

અર્પણપત્રિકા

—:—

શ્રીમન્મહાવીર પ્રભુના પુત્રરત્ન પદ્મજી,

જવેરી માણેકલાલ ધેસાણા, ~~સુરેશ્વર~~ **RAJ**

સુ. વડોદરા-ગુજરાત.

આપશ્રીને વિનયપૂર્વક સંબોધન કરતાં કંઈક કથિતવ્ય છે. આપ કૃપા કરીને ધ્યાનમાં લેશો, અને તે આપની શુભતર અંતરવૃત્તિને સાનુકૂળ લાગે તો મારી એ પ્રાર્થનાને અનુમોદન આપશો.

આજ લગભગ સાનેક વર્ષ થયાં મારા હૃદયદર્પણમાં એમ ભાસી રહ્યું છે, કે જેમ સર્વ રાજઓમાં ચક્રવર્તિ રાજ શ્રેષ્ઠ ગણાય, તેમ સર્વ જ્ઞાનમાં આત્મજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ ગણાવું જોઈએ; જેમ સર્વ રત્નોમાં કોસ્તુભમણિ ઉત્તમોત્તમ મનાવો જોઈએ, તેમ સર્વ આનંદમાં નિજાનંદજ ઉત્તમોત્તમ મનાવો જોઈએ. ક્રિયા-માત્રમાં તેજ ક્રિયા ગુણાવહ લેખાવી જોઈએ કે જે આત્મજ્ઞાન પ્રકાશથી અમૃતમયી હોય. આવું આત્મજ્ઞાન, નિજાનંદ કે અમૃતક્રિયા બહિર્દષ્ટિને અનેક ભવે પણ પ્રાપ્ત થવું હુ શક્ય છે. પરંતુ આંતરદષ્ટિને આ લવમાંજ તેજ ક્ષણે એ ત્રણે પ્રાપ્ત થવા મુશ્કેલ છે, એમ અનુભવાય છે. આવી આંતરદષ્ટિ કરાવવામાં પાત્રી સડકનો માર્ગ તે યોગમાર્ગ છે. આ પંચમકાળમાં કેવલી બગવાન સદશ શુરવર્ચ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય પણ પોતાના યોગશાસ્ત્રમાં કહે છે કે:—

ક્ષિણોત્તિ યોગઃ પાપાનિ ચિરકાલાર્જિતાન્યપિ,
પ્રચિતાનિ યયૈર્ધાંસિ ક્ષણાદેવાશુશુક્ષણિઃ ॥

અર્થાત્ “ એકઠાં કરેલાં લાકડાંને જેમ ક્ષણવારમાંજ તીવ્ર અગ્નિ બાળીલસ્પંદ કરી નાંખે છે, તેમ યોગ ઘણા કાળ લગી એકઠાં કરેલાં પાપોનો પણ ક્ષણવારમાં નાશ કરી નાંખે છે. ” માટે હાલ હાલ આપણા દર્શનમાં હ્રસ્વપ્રાય થવા આવેલા યોગમાર્ગનો-ધ્યાનમાર્ગનો-પુનરુદ્ધાર કરાવવા આવાં સર્વીર્યધ્યાન જેવાં પુસ્તકોને પ્રસિદ્ધિમાં લાવવાં જોઈએ. આ સર્વીર્યધ્યાન આ લવસમુદ્રમાંથી તારવાને એક બાષ્પનાંકા-(Steamer) જેવું છે, એમ મારા પ્રત્યેક માનવબંધુ-જેનને વાંચન કરી, મનન કરી, આચરણમાં મુકતાં જણાઈ રહેશે. આપની પણ વૃત્તિ એવીજ જીવામાં આવે છે કે સકળ કર્મરૂપી કહીને પર્વતોને-તોડવાને યોગ-એજ રાચ-નેમો છે. અને તે કર્મરૂપી પર્વતોની પછવાડે રહેલા આત્મજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનું દર્શન પણ તેજઃદ્વારા આ લવમાં જની શકવું સુશક્ય છે. આવા મારા અનુમાનમાં હું ખરો હોઊં તો, સાધુ, સાધવી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, તેમજ મારા સકળ માનવ બંધુઓ, જેનો, માતાઓ અને પુત્રિઓના સામિપ્યમાં દેખાતા કલ્યાણને અનુમોદન આપી, આ ધ્યાનગ્રંથરૂપ નીકાને સંસારસમુદ્રમાં પ્રચલિત કરશો એવી પ્રાર્થના છે.

લિઃ—

મુંબઈ, સમતાશુદ્ધ.
વીર સંવત, ૨૪૨૬,
આશ્વિન, શુક્લપક્ષ
દ્વિતીયા, ચંદ્રવાર.

સર્વ જંતુનો ગંધ

અને

શ્રીવીરપ્રભુનો લઘુતમખ્યાળ લાલન,

પ્રસ્તાવના.

શ્રીમદ્ વીરપુત્રરત્ન કુમળવિજય મહારાજના શિષ્યવર્ચ શ્રી કેશરવિજય, તથા શ્રીવિનયવિજયના વંદનાર્થે માફ જ્યારે વિન-પુર જવું થયું હતું, ત્યારે તેમની પાસે એક સ્મરણપોથી (નોટબુક) મેં લીધી. તેમાંના હસ્તાક્ષર જોતાં મારા મિત્રરત્ન બંધુ મહંમમ મી-વીરચંદ્ર રાઘવજીના જણાયા, વાચવા માંડ્યું તો તે કોઈ પુસ્તકનું લાપાંતર છે એમ જણાયું. વિષય મારી વૃત્તિને સાનુકૂળ હોવાથી આઠઠાઠ થયો વિશેષ આલ્હાદ એટલા માટે કે શુભ અને શુદ્ધ અધ્યવસાયમાંજ રહેવાની તેમાં હુથી હતી, કારણ કે એમનો વિષય ધ્યાનનો હોવા છતાં કેવળ લાવનારૂપ (Theoretical) નહીં પણ પ્રયોગરૂપ (Practical) પણ હતો, ત્યાર બાદ જ્યારે માફ મુંબાઈ જવું થયું ત્યારે મહારાજ શ્રી કેશરવિજયજીએ મારે માટે લેખકપાસે તે નોટ ઉતારાવી મોકલાવી. મુંબાઈમાં તેના મૂળની સોધ કરતાં, જે અથર્થજીવ-માથી સુદ્ધોપયોગ અથવા સહજસમાધિ નામનું પ્રકરણ મેં બહાર પાડ્યું છે, અને જેની બે આવૃત્તિ એક વર્ષમાં થઈ, ત્રીજી પ્રસિદ્ધિમાં આવી છે, તેજ અથસમુદ્રમાંથી “સર્વીર્યધ્યાન” નામનું ઉત્તમ મુક્તાફલરૂપ પ્રકરણ મળી આવ્યું તેનુંજ લાપાંતર મારા મિત્રરત્ન મી. ગાંધીએ કર્યું છે એમ નક્કી થયું. ત્યાર બાદ આ લઘુ પરતું મારા તન-મન હૃદયને આનંદ આપનાર અથના પ્રત્યેક શ્લોકપર મનન આરંભ્યું. અને એ મનનદ્વારા

તે કંઈ પ્રાપ્ત થયું, તેમાં મારો પૂર્વનો અનુભવ મેળવી યથા-
શક્તિ પ્રત્યેક શ્લોકપર વિવેચન લખવા માંડ્યું. ધ્યાનાભિલાષી
સકળ સાધુ-સાધવી, શ્રાવક શ્રાવિકાઓ તેમજ મારા સકળ મા-
નવ બંધવોને ઉપયોગી જાણી પ્રગટ કરવા ધરાદો થયો, અને
તેને અનુમોદન પણ મળ્યું. આવા અથની પ્રસિદ્ધિમાં અનુમોદન
આપનાર, મી. વીરચંદ શાવવજી ગાંધીના અંથોને—પ્રસિ-
દ્ધિમાં લાવવાની જાણસા રાખનાર વડોદરાના નિવાસી ઝવેરી
માણેકચંદ ઘેલાલાઈ છે. એવા સદ્ગૃહસ્થોની કૃપાવિના ઘણીક
વખતે માનવજાતના કલ્યાણ કરનાર અંથો પણ પ્રસિદ્ધિ પામી
શકતા નથી. મોટે ધન્ય છે એવા જનહિતવર્ધક સદ્ગૃહસ્થને કે
હુમપ્રાય થએલા ધ્યાનમાર્ગનો પુનરુદ્ધાર એવા ઇચ્છે છે
એટલુંજ નહીં પણ સુવર્ણમુદ્રિકામાં પ્રયોગરૂપ આવા રત્ન જડી
જનસમૂહને બાહ્ય સાથે આંતર ઝવેરાત દર્શાવી, આંતર જવાહિર
પણ અર્પણ કરે છે.

મુંબઈ, સમતામંદિર.
વીર સંવત ૨૪૨૬.

}

લિ:—
વિવેચનકાર
લાલન.

(પૂર્વકથન)

આ જ્ઞાનાર્જુનની ઘણીજ શુદ્ધ અને અત્યંત મુંદર, સ્વપ્નાશરે લખેલી પ્રત પ્રથમ પુણાની ડેકનકાલેજમાના જૈનગ્રંથસંગ્રહમાં મારા જોવામાં આવી. આજ ગ્રંથની બીજી પ્રતિ જોતાં માત્રમ પાંચુ કે યોગાર્જુન પણ તેનું બીજું નામ છે, અને યોગપ્રદીપ પણ તેનુંજ નામ છે. આ ગ્રંથને મળતોજ એક ગ્રંથ લાવનગરમાં જેતાંજર આમાયમાં મળી આવતો યોગપ્રદીપ નામનો ગ્રંથ છે, એનું સાબળ્યું છે. વળી જો યોગપ્રદીપ પરથી કોઈ દેવચંદ્ર મહારાજ નામના જેતાંજર સાધુ મુનિરાજે તેનો રાસ કર્યો છે. તેનું નામ યોગપ્રદીપ રાખ્યું છે. જો ગ્રંથમાં આ જ્ઞાનાર્જુનના લગભગ શ્લોકે શ્લોકનો સાર આપ્યો આવે છે, એટલુંજ નહીં પરન્તુ તેજ પદો પણ મળી આવે છે. એટલા ઉપરથી આ ગ્રંથના પરિશિષ્ટ તરીકે “સર્વીર્યધ્યાનને” લગતી ઢાળ તેમના યોગપ્રદીપ રાસમાંથી જાતે અવતારી છે.

આ ગ્રંથોપર લાખ્ય, દીકા વગેરે છે એમ સંભળાય છે. પરન્તુ મારા જોવામાં તે આવ્યાં નથી. આ ગ્રંથની મૂળ પ્રતજ મારા એક મિત્રરજ તરફથી મને પ્રાપ્ત થઇ હતી. તેમનો હું અંતકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. અને જ્ઞાનાર્જુન મૂળ પણ મુનિ-મહારાજ કેશરવિજયજી મહારાજ પાસે હોવાથી મારે માટે

“ સર્વીર્યધ્યાન ” નું પ્રકરણ લખાવી મોકલ્યું કે જેથી સ્લોક શોધન કરવા ઠીક પડ્યું માટે એમની કૃપાનો પણ અત્યત ઝણી છું

મારા પરમ મિત્રરત્ન મહંમ મી વીરચંદ્ર રાઘવજીને (જાનાર્ણવ) આ અથ ઉપર એટલો પ્રેમ હતો કે તે જ્યારે મુનિ મહારાજ આત્મારામજી મહારાજ પાસે પંજળ ગયા, ત્યાં તેમને ખબર પડી કે જ્ઞાનાર્ણવની આઠ માઈલ એક ગામ છે ત્યાં એક ગૃહસ્થની પાસે જ્ઞાનાર્ણવની પ્રત છે. પરંતુ તે પુસ્તક “તમે સ્નાન કરી શુદ્ધ થઈ પૂજના વસ્ત્રસહિત માથે ઉપાડી લઈ જાઓ તો મળે ” તેઓ મને કહેતા હતા કે એક ગૃહસ્થે તેમને માટે આમ કરીને પણ આ પુસ્તક આપ્યું તે પુસ્તકમાંથી કેટલાંક પ્રકરણો વીરચંદ્રભાઈના હાથનાં લખેલાં મારા જોવામા આવ્યા છે અને હાલ તેના લેખસંગ્રહમાં તેની ઘણીક નકલો મોજુદ પણ છે આશા છે કે જો લાલનરૂચિ અને લોકરૂચિ આ તેમજ શુદ્ધોપયોગના વિવેચનથી જગૃત થઈ તો જ્ઞાનાર્ણવ સપૂર્ણપર વિવેચન કરી આખો અથ સ્વપર વિશેષ ઉપકાર થવા બહાર પડશે

આવા અથો ઉપર વિવેચન, જેનું ખીજું નામ ખાલાવબોધ, (ખાલજીવને બોધ) Ellucidation, છે તે વિવેચનો લખવાની પ્રથા પૂર્વે પણ હતી, એમ જણાઈ આવે છે.

સમાધિરાતક નામના સંસ્કૃત અથનું ઈચ્છિત ભાષાંતર પ્રોફેસર મણિલાલ નજીભાઈ પાસે કરાવી શ્રીવીરશાસનરૂચિ ગીરધર-લાલભાઈએ બહાર પાડ્યું છે. એ અથના કર્તા શ્રીપ્રલેદુપ્રભુ છે. તેમનાપર સરલ ટીકાકાર તરીકે પ્રભાચંદ્ર મુનિ છે. ગુજરાતીમાં

હુહાખંધ રલોકે રલોકનું લાપાંતર શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય મહારાજે કર્યું છે, તેનું નામ સમાધિશતક છે. જે પ્રકરણ-રૂલાકરમાં મુદ્રિત થઇ ગયું છે. આનાપર લખાણથી વિવેચન કરી કે બાલાવબોધ કહી, તે કોઈ મારવાડ દેશમાં વિચરતા સાધુ મુનિરાજે કર્યો હોય એમ જણાય છે. આ ઘણો લખાણ બાલાવ-બોધ શ્રી જામનગરના પુસ્તક લંડારમાંથી મળ્યો છે. લાખા જુની ગુજરાતી-મારવાડીથી મિશ્રિત પરંતુ સ્પષ્ટ અને બાલે સ્વબોધ નેજ માટે ન હોય તેમ જણાઈ આવે છે. સ્થળે સ્થળે અપૂર્વ નિર્મળતામાં થઈ તેમનું જ્ઞાન ઝળકી રહે છે.

સમાધિશતકનું ગુજરાતી લાપાંતર હાલ પ્રકરણમાળામાં છપાયું છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ રહેશે કે, પૂર્વે પણ એવાં બાલાવબોધ થતા હતા. અને હાલ મારા પરમધર્મ મિત્રમણિ દીપયંદલાઈએ ઉપાધ્યાયજી (શ્રીયશોવિજય મહારાજ)ના જ્ઞાનસારપર વિવેચન લખ્યું છે. અને સાંભળવા પ્રમાણે તે સાંઝે માનનીય થયું છે. કહેવાની, મતલબ એ છે કે આવાં વિવેચન બહાર પડતાં આપણી જૈનશાસન ભૂમિમાં જ્યાં ક્રિયાશ્રિ બહુ છે, ત્યાં જ્ઞાનશ્રિ પણ થશે. અને તેમ થઈ જ્ઞાનશ્રિદ્વારા ક્રિયા શ્રિમાં વૃદ્ધિ થશે; કારણ કે હૃદયમાં તો:—

“ નિશ્ચયદષ્ટિ હૃદય ધરી જી, પાળે જે બ્યવહાર;

પુણ્યવત તે પામશે જી, લવસમુદ્રનો પાર. ”

અને નિશ્ચયદષ્ટિ એટલે આત્મજ્ઞાન આવા અધ્યાત્મ પ્રયોથી થવા સંભવ છે. એકલા ક્રિયા ક્રિયા કરનારા, ક્રિયાજડ થઈ જવાનો સંભવ છે. અને કેટલાક થઈ પણ ગયા છે. એટલુંજ

નહીં પણ જ્ઞાનભીરૂ પણ સાથે થયા છે. વળી એકલું જ્ઞાન જ્ઞાન કરનારા શુદ્ધજ્ઞાની બની જવાનો સંભવ છે, અને તેવા જ્ઞાની, ક્રિયાહીન થઈ ગયાની પણ હાલ ખોટ નથી. માટે જેમ ક્રિયા અવશ્યની છે, તેમ જ્ઞાનપણ અવશ્યનુંજ છે. લાલનનું વળી એવું માનવું છે કે, જ્ઞાન જેનીહાલ ન્યૂનતા જણાય છે, તેની ખરેખરી અધિકતા થતાં, ક્રિયા ન્યૂન થવાની નથી, પણ તે સાર્થ થવાથી રૂચિકર, અધિક અને વિશુદ્ધ થવાની છે. અને એમ થયું તો ક્રિયા ફળવતી પણ થઈ શ્રીજૈનશાસન ઉદ્ધાનને પણ શોભાવવાનીજ છે. હૃદયલમ્બુના.

લિ:—

મુંબઈ સમતામંદિર;

૬-૧૨-૧૯૦૨.

} સર્વનો બંધુ અને શ્રીવીરમ્બુનો
લઘુતમબાળ
લાલન.

PROLOGUE

DEAR BROTHER LALANA

“THEN WHERE AM I AND WHO”

From the solitary desert
Up to Baghdad came a simple
Arab, there amid the rout
Grew bewildered of the countless
People, hither, thither, running
Coming going meeting parting,
Clamour, clatter and confusion
All about him and about
Travel wearied, hubbub dizzy,
Would the simple Arab fain
Get to sleep, but then on waking
‘How’ quoth he, ‘amid so many
Waking know myself again?’
So, to make the matter certain
Strung a gourd about his ankle
And, into a corner creeping
Baghdad and himself and people
Soon were blotted from his brain

But one that heard him and divined,
His purpose, shily crept behind ;
From the sleeper's ankle clipping
Round his own the pumpkin tied,
And laid him down to sleep beside.

By and by the Arab waking
Looks duectly for his signal
Sees it on another's ankle
Cries aloud, " Oh good for-nothing,
Rascal to perplex me so,
That by you I am bewilder'd,
Whether I be I, or no

- . If I the pumpkin why on you ?
If you then where am I and who ?¹ "

Cornplanter N F. Pa }
U S A
1-1-1903

} From your own sister,
Maude Morrison.

વિષયવાર અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ-૧ હું. ધ્યાનપ્રતિજ્ઞા પ્રારંભ.

- શ્લોક:-૧ વસ્તુત હું કોણ, અને મને કોણે કસાબ્યો ?
- ૨ ઠગારાં કર્મો એમ કહી ધ્યાની પથ્થાત્તાપ કરેછે.
- ૩ ધ્યાની કર્મ હણવાનો નિશ્ચય કરેછે ?
- ૪ સકળ આકરાં (ઘનઘાતી) કર્મોને કેમ હણુ, તેનો પ્રકાર કહેછે
- ૫ ધ્યાનરૂપી વજ્રોથી કર્મરૂપી વૃક્ષો અને તેનાં ફળોનો કેવી રીતે નાશ કરીશ ?
- ૬ અઘાવધિ મોક્ષમાર્ગ ન દેખાવાનું કારણ
- ૭ કેવલદર્શનરૂપ એવા આત્માને મેં ક્યાં ન હીઠો ?
- ૮ પરમજ્યોતિરૂપ હોવા છતાં આત્મા કોનાથી ઠગાયો ?
- ૯ મારામાં અને પરમાત્મામાં ભેદ શો ?
- ૧૦ પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવા આત્માને પ્રથમ જાણવો
- ૧૧ ભવોભવની મહાદાઝ કયાંસુધી પીડે ?
- ૧૨ કર્મવિશ્રમથી હું કેવો કહેવાયો ? અને વસ્તુત હું

૧૫ હવે આનંદમંદિરમાં રહી શું કરું ?

૧૬ સર્વ પ્રતિજ્ઞાનો ઉપસંહાર.

પ્રકરણ ૨ છું—ધ્યેયસ્વરૂપ પ્રાર્થના.

૧૭ ધ્યેયસ્વરૂપ

૧૮ ધ્યાનાર્થીએ ધર્મધ્યાનમાં શું ધ્યાવતું.

૧૯-૨૦ ધ્યાનાર્થીએ ધ્યાનવિનાનો વખત કેમ ગાળવો

અથવા જ્ઞાનું ધ્યાન કરવું ?

૨૧ પોતાના આત્માને પરમાત્માસાથે અનિદ્રપણે કેમ ધ્યાવવો ?

૨૨ થી ૨૭-વિસ્તારપૂર્વક ધ્યેયનું સ્વરૂપ.

૨૮ સિદ્ધાન્તમરૂપ ધ્યેયનું લક્ષણ.

૨૯ સિદ્ધાન્તમરૂપ ધ્યેયના ધ્યાનથી શું થાયછે ?

૩૦ વસ્તુતઃ જ્ઞાન કયું ?

૩૧ આત્માનો નિશ્ચય કેમ થતો નથી અને કેમ થાયછે ?

૩૨ મુમુક્ષુએ ધ્યેયને કેમ ભાવવો ?

૩૩ કેવા તત્વનું ધ્યાન કરવું ?

૩૪ ત્રણે લોકના ગુરુ કોણ,

૩૫ ધ્યાની અભેદ ધ્યાન કેવી રીતે ધરે ?

૩૬ ધ્યાની અભેદ ભાવ કેમ પામેછે ?

૩૭ ધ્યાતા, ધ્યાનને મૂકી ધ્યેયમાં કેમ લીન થાયછે ?

૩૮ સમરસીભાવનું ફળ

૩૯ એ તે તેજ છે.

૪૦ પરમાત્માના જ્ઞાનથી તરત શું થાયછે ?

૪૧ સર્વધર્મધ્યાનનો ઉપસંહાર.

સર્વીર્ય ધ્યાન.

પ્રકરણ ૧ લું.

ધ્યાનપ્રતિજ્ઞા પ્રાર્થના.

(ધ્યાન કરવાને પ્રથમ કેવી પ્રતિજ્ઞા કરવી તે કહે છે:—વસ્તુતઃ હું
કેાણુ ? અને મને કેાણે કુસાચ્યો)

અનંતગુણરાજીવ-વંધુરપ્યત્ર વંચિતઃ ।

અહો ભવમહાકષે, પ્રાગહં કર્મવૈરિભિઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—અનંત ગુણોરૂપી કમલોને વિસ્તર કરવાને જો કે હું
સૂર્યસરખો છું, તોપણ કેવી ખેદની વાત છે કે, આ ભવરૂપી
મોટા કેદખાનામાં મને પૂર્વે કર્મરૂપી વૈરીઓએ ઠગ્યો !

ત્રિવેચન:—જેમ કમળમાં અનેક પાંખડીઓ હોય છે, તેમ
અનંતજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સત, ચિત, આનન્દ, વીર્ય,

દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, આદિ અનેક ગુણો મારામાં વિદ્યમાન છે

જેમ કમળપુષ્પની પાખડીઓ સૂર્યને બેઈ પ્રકુલિત થાય, તેમ ઉપર વર્ણવેલા જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણો મને (શુદ્ધ ચૈતન્યને) નિહાળી વિકસ્વરપણુ પામે છે

જેમ મનુષ્ય, રાજા, ચઠ્ઠવર્તી, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઇત્યાદિ સર્વ કોઈને કમળ પ્રિય હોય છે, તેમ હું (જીવ) આખા વિશ્વમાં સર્વ કોઈને વહાવો છું હું વિશ્વવલ્લભ કહેવાઉં તેમાં શુ ખોટું ?

જેમ સર્વ પુષ્પમાં કમળ શ્રેષ્ઠ છે તેમ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાળ, પુદ્ગલાસ્તિકાય, અને જીવાસ્તિકાય, એ છએ દ્રવ્યોમાં હું (જીવ) ઉત્તમો તમ છું

જેમ કમળનું પુષ્પ રાત્રિ સવના મસ્તકપર થડે છે, તેમ આંદ રાજલોકરૂપ પુત્રપના મસ્તક ઉપર, એટલે લોકને અને સિદ્ધ રિલાપર ચક્રવાનાળો પણ હું છું

જેમ કુમુદિની ચંદ્રોદય વેળાએ વિકસે તથા પૂર્ણોદયે પ્રકુલિત થાય, તેમ હું ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતા વિકસ્વર થઈ પ્રકુલિત થાઉં છું વળી સૂર્યાદય વેળાએ કમળ જેમ સમય ખીને છે, તેમ હું ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ વેળાએ મારા અનંત ગુણોસહિત પ્રકાશુ છું^૧ આમ સકળ ગુણોને વિકસાવનારો

૧ અર્થાત્ કુમુદિની, - કમળ તથા સૂર્યનું અને શુદ્ધ ચૈતન્યનું સામ્યત્વ દર્શાવ્યું છે

હોવા છતાં, અહીં આ ચૌદ રાજલોકમાં કર્મરૂપી વૈરીઓથી હું ઠગાયો ?

“ પહેલાં મને કર્મરૂપી વૈરીઓએ ફસાવ્યો, આમ કહેવાથી હું હવે ફસાવાનો નથી એમ વ્યંગાર્થ છે. વળી જ્યાંસુધી મને હું કોણ છું, એ ખબર પડી નહોતી, તે પહેલાં એ શબ્દાર્થ ની કળે છે એટલે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનાં પહેલાં મને કર્મરૂપ વૈરીઓએ, આ ભવરૂપ કેદખાનામાં ફસાવ્યો હતો, એમ કહ્યું છે. હવે હાલ તો હું મુક્ત છું. અહીંઆ જીવનમુક્તપણું સભવેછે ક્ષાયિક-સમ્યક્ત્વાન જીવનમુક્ત છે. કારણ કે તે પૂર્વે કરેલાં કર્મ ભોગવીને ખુલાસો કરેછે, અને નવીન કર્મબંધ તો નામમાત્ર કરે છે; કારણ કે તેમાં અહંતારૂપ રુનેહ એટલે તેલ જેવી ચીકાશ હોતી નથી. જ્યારે આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે પોતાને કેવો દેખે છે તે કહેછે:—

અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતવીર્ય અને અનંતસુખ એ સદ્ગુણોરૂપી કમલોને ખીલાવવાને, સૂર્યસરખો પોતાને જુએ છે

આતું પોતાનું જ્ઞાન, દર્શન, વીર્યને સુખરૂપ સામર્થ્ય છતાં કર્મરૂપ વૈરીઓએ, પોતાને સંસારરૂપ કેદખાનામાં નાખેલો ભેઈ, અચ્ચો પામે છે અને સખેદ કહે છે કે, આટલું છતાં પણ હું ઠગાયો, એ ખરેખર આશ્ચર્યની વાત છે !” (મા. ઘ)

ઠગાયો માટે અરે ! ઠગારાં ઠગો એમ કહી ધ્યાની પદ્માતાપ કરે છે

સ્વવિભ્રમસમુદ્ભૂતૈ રાગાદ્યતુલવંધનઃ ।

વદ્ધો વિદંવિતઃ કાલમનંતજન્મદુર્ગમે ॥ ૨ ॥

અર્થ:—(વળી એમ વિચારે કે) મારા પોતાનાજ વિશ્રમથી ઉત્પન્ન થએલા રાગાદિ કઠિણ બધનોથી હું બધાયો છું અને એમ બધાઈ અનતકાળ થયા જન્મોજન્મરૂપી કારાગૃહમાં હું પીડા પામ્યો

વિવેચન:—જેમ છીપમાં રૂપાની, દોરડીમાં સાપની, આંઝવામાં જળની ભ્રાંતિ થાય, તેમ આ જગત્માં મેં પોતેજ ભ્રાંતિથી, સુખની સુદ્ધિ કરી, અને હુરિણ જેમ આંઝવામાં જળ શોધવાને દોડે, તેમ વિપયોમાં હું સુખને જોળવાને ધસ્યો, પરંતુ આંઝવાનાં જળ જેમ જેમ દૂર દૂર માલમ પડતાં જાય, તેમ તેમ એક જાતિના વિપયોમાંથી બીજી જાતિના, બીજીમાંથી ત્રીજી જાતિના એમ ઉત્તરોત્તર વિપયોમાં સુખ હશે, એમ મને જણાતું ગયું. આમ દોડતા દોડતા રાગાદિ સિંપાધઓએ મને પકડ્યો, કર્મરૂપી સખ્ત દોરડાંઓથી બાંધ્યો, અરે! બાંધ્યો એટલુજ નહીં, પરંતુ ના રહી, તિયેચ, મનુષ્ય અને દેવતા, એવા જન્મોજન્મરૂપી કા રાગૃહમાં મને નાંખ્યો! પરંતુ હવે—

(આજે શુ કરે છું તે જાણો)

અથ રાગજ્વરો નષ્ટો, મોહનિદ્રા વિનિર્ગતા ।

તતઃ કર્મરિપૂન્ હન્મિ, ધ્યાનનિર્લિપધારયા ॥ ૩ ॥

અર્થ:—(વળી એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરે કે) આજે રાગરૂપી તાવ-ઉતરી ગયો, અને મોહરૂપી નિદ્રા છડી ગઈ, એટલામાટે કર્મરૂપી-વૈરીઓને ધ્યાનરૂપી તીક્ષ્ણ ખડ્ગની ધારાથી હણુ છું

વિવેચન:—જેમ જ્વરમા દહીં, તેવ, લીંણુ, મરચું અને આમથી આદિ કુપથ્ય પદાર્થો ખાવાની ઇચ્છા થાય, તેમ સ સારમા રાગરૂપ જ્વરથી વિપયોરૂપી કુપથ્ય સેવનાની ઇચ્છા થઈ, પરંતુ આજે સસારપ્રત્યે રાગરૂપ જ્વર નાશ પામ્યો,

ભર્યો છે, છતાં પુદ્ગલિક કાકરામા મોહી જાય, પોતામા આનન્દરૂપ અમૃત ભરેલું છે, છતાં પરપરિણતીરૂપ પુદ્ગલિક હાસ પીવા દોડે, એ મૂરખનો સરદાર નહીં તો ખીલુ શું ?

પ્રેત્યાક વ્યવહારકુશલ એના મૂર્ખને ડાહ્યા કહે તો તેથી શું સર્થ ને (શુભ) ક્રિયાના ગર્વમા છત્રી જાય તેને પણ જૈન ન કહેવો, કારણ કે ક્રિયા તો પૌદ્ગલિક છે માટે એવી પરવસ્થારૂપ પુદ્ગલિક ક્રિયાનો ગર્વ શા માટે, આત્મદષ્ટિ એ તો —

નિશ્ચય દ્રષ્ટિ ત્વદય ધરીજી, પાળે જે વ્યવહાર,

પુણ્યવંત તે પામશેજી, ભવ સમુદ્રનો પાર (૨)

શ્રીમદ્ વરોચિનયજી

સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માનહી, નિબનદનો આસ્વાદ લેતો શુદ્ધ ચિત્તન્ય જ્ઞાનમા રહે અને કદાચ વ્યવહાર કરે તો તે પણ અત્યાપક રહી શુભ વ્યવહાર કરે.

એટલે વિષયોરૂપ દુષ્પથ્ય સેવવાનું પણ તેની સાથે નહીં થયું
એટલુજ નહીં પણ સંસારમાં જેથી મુખશુદ્ધિ થતી હતી, તેવી
મોહનિદ્રા પણ નહીં થઈ ગઈ એટલે છીપમાં જેમ રૂપાની શ્રાંતિ
હતી, તેવી મોહનિદ્રા ચાલી ગઈ સંસારમાં મુખ નથી, પરંતુ
તે મુખ આરોપ્યુ હતું, તે તેમાંથી ગયું.

“આરોપિત મુખબ્રમ ટલ્યો રે, લાસ્યો અવ્યાખાધ” આમ જે
દૃષ્યર્થદ્રશ્ય મહારાજ ગાઈ ગયા છે તેમ થયું અનન્ત આનન્દ
(અવ્યાખાધ મુખ) તો મારા પોતાનામાંજ છે. કસ્તુરીયા મૃગના
ઉદરમાંજ કસ્તુરી હોય છે, પણ તેની મુલાસ લેવાને શ્રાંતિથી
તે જેમ જ્યાં ત્યાં ભટકે-દોડે-રખડે તેમ હું વિષયોમાં મુખરૂપ
કસ્તુરી હુલવા લાગ્યો અરે! પણ મને આવી ભૂલધામ કોણે
ખવરાવી? મારી બહિર્દૃષ્ટિએ—મારી ગ્રાહ્ય મુખ શોધવાની વૃ-
ત્તિઓએ—કર્મોએ! પણ આજે એ કર્મરૂપી વૈરીઓને વીર્યસહિત
ધ્યાનની તીક્ષ્ણ ખડ્ગની ધારાથી હમણાંજ હાલ્લી ચક્રચૂર કરણું
(અજ્ઞાનને દૂર કરી જ્ઞાનરૂપ આત્માને બેઠેલ.)

આત્માનેવ પઠ્યામિ, નિર્ધૂયાજ્ઞાનજં તમઃ ।

પ્રોપ્યામિ તયાપ્યુગ્રં, કર્મધનસમુત્કરમ્ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલા અંધકારને દૂર કરીને હું
આત્માનેજ બેઠિહું. તેમજ ઉગ્ર કર્મોરૂપી લાકડાંના મોટા ગજને
ખાળીને ભસ્મ કરણું (એવી પ્રતિજ્ઞા કરી ધ્યાનસ્થ થાય)

વિવેચનઃ—બહિર્દૃષ્ટિ મૃદીને (એટલે કસ્તુરીમૃગ કસ્તુરીને

બહાર-શોધવાનું મૂકી, જેમ પોતાનામાં શોધે તો તે પોતાનામાં જ પામે તેમ) અતરદષ્ટિ-આત્મદષ્ટિ થઈ કે, પોતે પોતાને જેતા આત્મરૂપ વાચ હવે આત્મા સ્વયંમંકાશ હોવાથી તે દષ્ટિ જેમ જેમ વધતી જાય, તેમ તેમ અજ્ઞાનરૂપી અધકાર ખમી જાય એમ કરતા સંપૂર્ણ અધકાર પણ જાયજ એટલુંજ નહીં પણ આત્મદષ્ટિ થઈ, નિજ સ્વરૂપમાં એકાચતા કરતા કરતા એટલે જ્ઞાન એજ હું, દર્શન એજ હું, અને તે હિલચાલમાં રમણ કરતા કરતા જે ચારિત્ર થાય, તેપણ હું એમ નક્કી કરે તે ચારિત્રની ઉન્નિષ્ઠાશ્રિથી (અર્થાત્ ત્રીજા અશ્રિથી) કર્મો બળીને અવશ્ય ખાખ થાય તેથી ચારિત્ર તે પણ હુંજ છું, એમ કરશે

ખીજી યુક્તિ:—શરીર, મન અને વાણી, એ હું નહીં, એમ થયું કે એ ઉપર રાગ રહે નહીં કારણ કે હું ત્યાં રાગ એમ નગીરાદિ હું નહીં તો પછી એ શરીરાદિથી લોગવાતા વિષયો મ્હાગ નહીં એમ સહજ થઈ જશે આમ પરવસ્તુમાંથી રાગ ગયો એટલે પરવસ્તુમાં રહેલો હું છૂગે થયો અનુભવાશે હુંમાં (આત્મામાં) રાગ ભયે હો આમ થયું કે ત્યાં કોઈકે અનૈકિક રાતિ અનુભવાશે આ શાંતિવાળી સ્થિતિ કોઈ અપૂર્વજ આનંદ આપે છે આવો આનંદ પૂર્વે તે કોઈ વખતે પણ અનુભવ્યોજ નથી તેજ અંતરાત્મભાવ છે, એ અતરાત્મભાવ થયા પછી તે ભાવવડે તેમાંજ પરમાત્મભાવના કરતા કરતા, એટલે જ્યોતિર્મય-પરમાત્મભાવમાં એકચતા કરતા કરતા જે સ્વરૂપ પ્રગટ વાચ, તેજ તું છે (તત્ત્વમસિ) અને તેજ હું છું, (સોહ) એમ બની રહે છે

અજ્ઞાનજે તમઃ—અજ્ઞાનરૂપી અધકાર, અનિત્ય વસ્તુમાં નિત્યબુદ્ધિ, અશુચિમાં શુચિબુદ્ધિ, દુઃખમાં સુખબુદ્ધિ, અને અનાત્મ—(૮/૬) મા આત્મબુદ્ધિ એ અજ્ઞાન—અવિદ્યા મિથ્યાત્વ—અથવા પ્રાતિધી ધાય છે

હવે અજ્ઞાનની પરપરા એવી છે કે, એક બૂલ થઇ કે પછી બીજી ધાય, પછી ત્રીજી એમ વધતાં વધતાં જીવ એવી ગુચ્છવણુમાં આવે કે તે ચક્રાવામાંથી નીકળવું મુશ્કેલ થઇ પડે—

સ્પષ્ટીકરણ:—શાશ્વત જીવ તેજ દુ એમ છતાં પુદ્ગલ હું, એમ માન્યું અને એમ સમજે કે, પુદ્ગલને એક દિવસ થયો એટલે મને એક દિવસ થયો આ બૂલના ચક્રાવામાં બીજી પાશુ બૂલો કરે, ને તે આનાથી મોટી બૂલ હોય, એટલે શરીરને ગર્ભ બહાર આવતાં અકુવાડિઉ થયું, વળી તેથી મોટી બૂલ મહિનો થયો એમ ગણ્યા કરે. પછી વર્ષ, પછી દશ વર્ષ, પછી પચાસ ને સાઠ અને પછી પુદ્ગલથી છૂટો થયો કે દુ મરી ગયો, એ કાળસબધી બૂલ જે પુદ્ગલને એટલા વર્ષ ધાય છે તેનો પોતાનામાં આરોપ કરાવે છે, તે પેહેલી બૂલ.

પોતે પહેલાં અજ્ઞાનથી એમ માને (અથવા અજ્ઞાન માળાપે શીખવ્યું હોય તેથી એમ માને) કે દુ શરીર, અને એમ માન્યું કે, જે શરીરનાં સર્ગાવહાલા તે પોતાના—આત્માનાં સર્ગાવહાલાં. તે શરીરને માટે ઘર હુકુંજ, લૂગડાંલતાં, ઘરેણાંગાંઠાં, બાગ બગીચા, નાત જાત તે પોતાનાં એમ માને છે. એવી એવી બૂલોની પરપરાએ ચાલે તે આ સસારસમ્બન્ધી બીજી બૂલ.

હવે વિષયોમાં સુખ નથી તે છતાં, સુખબુદ્ધિ થવી તે ત્રીજી બૂલ. જુઓ આગળ રલોકમાં કહ્યું છે કે, જેમ મૃગની નાભિમાં કસ્તુરી છે, તેમ (શાશ્વત) અનન્ત આનન્દરૂપ સુખ પોતાનામાં છે, તેમ છતાં જેમ મૃગ બહાર દુઢે છે, તેમ બૂલેલો અજ્ઞાન જીવ, (અવ્યાબાધ) સુખ છે પોતાનામાં ને દુઢે છે બહાર. વિચાર કરો કે, સાકરમાં મીઠાશ છે? લાલન કહે છે કે, મીઠાશ (સુખ) પોતાનામાં છે, અને એ સાકરમાં ક્ષત રસેન્દ્રિયદ્વારા પ્રદર્શિત કરે છે, કારણ કે જો મારામાં સુખ પરિણામ ન હોય તો સાકર મીઠી નથી, કેમકે મીઠી સાકર પણ લાલનના શરીરને તાપ આવ્યો ત્યારે મીઠી ન લાગી. માટે લા-ધઓ જીતેન્દ્રિય જંનો, મીઠાશ (સુખ) પોતાનામાંજ છે, વિષયોમાં નથી; પરન્તુ જેમ સૂર્યમાંથી કિરણો સ્ફુરે, તેમ અનન્ત આનન્દરૂપ સૂર્યમાંથી સુખનાં કિરણો સ્ફુરી વિષયોમાં પ્રવેશ કરે છે. ને કસ્તુરીમૃગની માફક, તે અજ્ઞાનતાથી બૂલેલો જીવ વિષયમાં સુખ માની તેની પૂઠે દોડે છે. આ અજ્ઞાનતારૂપી ચોંધી બૂલ.

વળી પુદ્ગલ જે અશુચિરૂપ છે, તેને શુચિરૂપ માને. જેમ અન્નને શુચિ માને, દૂધને શુચિ માને, જે અન્ન વિધાના ખાતરથી થાય તથા જે વિધા ગાયના ખાણામાં આવે તે બૂલી જાય. આમ અજ્ઞાનથી બૂલની પરપરા ચાલે, પરન્તુ આ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતું તમ્ એટલે અંધારું તે શાસ્ત્ર-સત્સંગ-કે સુવિચારના દીપોથી દૂર કરી આત્મા તરફ જરા જરા જોતા રહેવું. અને એમ જોતાં જોતાં તેના તરફ દૃષ્ટિ કરવી એટલે અંધારું જશે,—આત્મદર્શન

થશે; એટલું જ નહીં પરન્તુ એ આત્મદર્શનના યોગે તેમાંજ ધ્યાન કરવાથી કર્મરૂપી લાકડાંનો ગંજ બળી જશે.

કર્મ છે પુણ્યલિક, અને મન જેનાથી ધ્યાન કરવાનું છે, તેપણુ પુણ્યલિક છે, તે બે એવી રીતે બળી જાય છે કે, જેમ લાકડે લાકડું ઘસવાથી લાકડાં બળી જાય છે, તેમ છેવટે તે બન્નેનો નાશ થાય છે.

આત્માનેજ જોવું કેમ બને!—ઈદ્રિયાદિની ક્રિયા ખૂબી છૂટા થએલાં મનથી વિચાર કરવો કે, આ ક્રિયા મારામાં કોણુ કરે છે? ઘડી પહેલાં ચાલવા દાલવાની કે, વાન કરવા આદિની ક્રિયા કોણુ કરતો હતો? આ વિચાર કરી રહ્યા પછી ક્રિયા કોણુ કરશે? આમ વિચાર કરતાં નિમિષમાત્રમાં—ક્ષણમાત્રમાં માત્સ્ય પડશે કે, માંહી કોઈ ક્રિયા કરવાને ગ્રેરે છે, તે ગ્રેરનાર કોણુ છે? ને એ કોણુ ગ્રેરે છે? એનેપણુ ગ્રેરે છે તે કોણુ? એમ પ્રશ્ન પૂછતાજ જવા. ત્યારે ઘણું ઉડું ઉડું જતા હોઈએ એમ માલમ પડશે. પછી મનથી વિચાર કરવો કે, આ અંદર રહી વિચાર કોણુ કરે છે? એ ઉપરના વિચાર પણ કોણુ કરે છે? એમ કરતાં કરતાં જ્યારે વિચાર ઘાટી જશે, અને મન એમ ઘાટીને વિરામ પામ્યું કે અંદરની જ્યોતિ દેખાશે. કારણ કે અત્યાર-સુધી મન અને ઇદ્રિયોની ક્રિયા જે વાદળાંરૂપ હતી તે વાદળાં ખસ્યાં, એટલે મન નિર્વિકલ્પ થયું; અને એ નિર્વિકલ્પ થયું કે, આત્મખ્યાતિ એટલે જ્યોતિની ઝાંખી થવા લાગશે.

યોગજ વખતમાં ત્યાર પછી અંધીભેદ થશે. ક્રોધ, માન,

માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, લય, શોક, દુર્ગચ્છ આદિ
 ેમ જાણે કાળા ધબ જેવા વાદળા થઈ પોતાના આત્મસ્વ
 રૂપને પૂર્વે આચ્છાદન કરતા હતા, તે જણાઈ આવશે આટલું
 થયું કે, સઘળા કપાય ઉપર એટલે ક્રોધાદિ ઉપર ક્રોધ આ
 વશે અનુક્રમે તેનાપર પણ દયા આવશે અને જે વશ પોતે
 હતો તે, પોતાને વશ થઈ જશે અને ક્રોધાદિ વશ થઈ ગયા
 અને તે ચોથા સ્વસ્વવન મુધી આવી ગયો તો પછી આ લવ
 માજ, ઘણું મોટું કામ થયું એમ સમજુ

આ શ્લોકરત્નમા કર્મેધનસમુત્કરમ્ એમ છે કર્મરૂપી લા
 જ્ઞાનો દગયો - એ લાકડા પહેલા તો સૂકા છે, કારણુ જ્યારે વિષયાદિ
 રસની ભીનાશ જાય છે, ત્યારેજ ધર્માદિક ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ,
 ઉપર પ્રીતિ કરે છે, અને એમા પરવસ્તુની ભીનાશ ન હોવાથી, તે
 સુકા છે હવે સુકા લાકડાનો દગયો જળે એમા વાચકબંધુ કે,
 ધ્યાન મિત્રને કઈ સશય નજ હોય માટે ગમે તેવા સુકા લાકડાનો
 દગયો હોય, તે ધ્યાનાગ્નિની માન ચણુગારીથી પણ જળના
 માટે છે, પરંતુ એ ધ્યાનમા ઉપયુક્ત એવી મૈત્ર્યાદિ ધમણો લ
 ગાડી હોય, તો એ ધ્યાનાગ્નિ વિશેષ વિશેષ પ્રદિપ્ત થશે અને
 એ પ્રદિપ્ત થએલો અગ્નિ પહેલા ધર્મધ્યાનની જ્વાળાવડે અને
 પછી શુક્લધ્યાનના લડકાના ઉમ્મતાપથી કર્મને જાળી મૂકશે
 એમા પણ ખીલકુલ સદેહ લેવા જેવું નથી

જેમ ધ્યાનાગ્નિથી કર્મ જળે છે, તેમ ધ્યાનરૂપ વજ્રથી કર્મ
 રૂપી વૃક્ષોનો તેમજ તેના વિષયાદિ ફળોનો, પણ નાશ વાય છે
 તે આગવા શ્વેતકોમા આવશે —

ધ્યાનરૂપી વજ્રથી કર્મરૂપી જીવોનો અને તેનાં ફળોનો
કેવી રીતે નાશ કરીશ ?

મવલધ્યાનવજ્રેણ, દુરિતદ્રુમસંક્ષયમ્ ।

તથા કુર્મો યથા દત્તે, ન પુનર્ભવસંભવમ્ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—અત્યંત બળવાન એવા ધ્યાનરૂપી વજ્રથી પાપરૂપ
વૃક્ષનો એવી રીતે નાશ કરે કે, જેથી ફરીથી જન્મરૂપ ફળ
થવાનો સંભવજ ન રહે.

વિવેચન:—જન્મ હોવો એટલે કોઇપણ શરીર હોવું, શરીર
જે છે તે પરવસ્તુમાં મમત્વથીજ થાય છે. હવે ધ્યાનરૂપી કુ-
હાડાથી, પરવસ્તુનેજ મ્હારાથી જૂદી કરી નાંખુ, તો પછી શરીર
ક્યાંથી જન્મે ! પરવસ્તુમાં હું હોઉં, તોજ પરવસ્તુરૂપ વૃક્ષ ઉગે;
એટલે પુદ્ગલરૂપ માટીમાં હું રૂપ પ્રકાશ, તેના ઉપર મારારૂપ
રાગ હવા, અને પંચાશ્વરૂપ વરસાદ પડે, તોજ જન્મરૂપ વૃક્ષ ઉગે.
અને વિષયોરૂપ તેનાં ફળો થાય. પરંતુ આ પુદ્ગલાદિ પદ્ધ-
ર્થોમાંથીજ જો હું અલગ થઇ રહું, મારા ભેદજ્ઞાનના કુહા-
રાથી તેને મૂળથીજ છેદી નાંખું, તો પછી શરીરાદિ ક્યાંથી ઉગે ?
અને શરીરાદિ ન ઉગે તો પછી જન્મ પણ ક્યાંથી થાય ?

ધ્યાન દ્વારા આત્મદષ્ટિ કરી, પરવસ્તુમાંથી Will to તો
કર્મભાવના જેમ “શોપનહોર” નામના જર્મન અધ્યાત્મવાદી

૧ “શોપનહોર”ને મરણ વખતે પૂછવામાં આવ્યું કે, આપની
કબર ઉપર શું લેખ લખવો ? ત્યારે આત્મદષ્ટિએ ઉત્તર આપ્યો કે
“Shopanhour is no more” “શોપનહોરને હવે જન્મ નથી”

કહે છે તેમ ઉપાડી લઈ, તો પછી પુનર્જન્મનો સંભવજ ક્યાંથી રહે ? ॥ ૫ ॥

પુદ્ગલરૂપ વૃક્ષ મમત્વરૂપ રસવિના ઉગે નહીં, અને એ વૃક્ષને રસ નહીં મળવાથી સુકાવા લાગે તો પછી તેને વિપયાદિ ફળો ક્યાંથી થવાં સંભવે ? હવે તેમાંથી મમત્વરૂપ રસ કેમ સુકાવા લાગે, એ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો, તેનું ઉત્તર સહજ એજ કે, મમત્વ છોડતું નહીં, પણ મમત્વ પોતામાં એટલે અશાશ્વત એવા પુદ્ગલમાંથી કાઢી શાશ્વત એવા જીવમાં (આત્મામાં) કરતું આત્મા એટલે અનંત જ્ઞાન દર્શનાદિ અને તેમાં મમત્વ રાખવાથી દેહાદિ પરમાંથી તે છુટી જશે.

કોઈ પણ વસ્તુ ઉચ્છેદ કરવામાં સાધનો-હથિયારો અનેક તરેહનાં હોય છે. છીણી, ચપ્પુ, કાતર, કરવત, હુલાડા, વગેરે; પરંતુ એ બધાં શસ્ત્રોમાં વજ્ર જેવું કોઈ નથી; પર્વતને પણ ભેદી નાંખે એવું વજ્ર હોય છે. મેડ પર્વત જેટલાં કર્મ હોય, તોપણ ધ્યાનરૂપ વજ્ર તેને તોડી નાંખે છે, અને એવી રીતે તેને એ ધ્યાન મૂળમાંથી ઉખેડી પણ નાંખે છે કે ફરીથી કર્મરૂપ બીજ ઉગેજ નહિ. માટેજ અન્યકાર “પ્રવલધ્યાનવજ્રેણ” એમ કહે છે.

કર્મરૂપી વૃક્ષનાં ફળો ધંતુરાનાં ફળો જેવાં ઝેરી છે, માટે એ ખાડને જો મૂળીઆમાંથી છેદ્યું એટલે કર્મજનિત દેહમાં હુંપછું કાઢી લીધું તો એ ખાડ છેદાયું ને તેથી તેનાં ફળો તો છેદાયાંજ છે.

(કારણ કે કંઈક પણ કરવા (કર્મ)માં હવે ઈચ્છા નથી. અને જન્મ તો કર્મ ઇચ્છાથીજ જાય છે.) એ ભાવાર્થનું વાક્ય કહ્યું.

કર્મરૂપી વૃક્ષોને ઝેરી ફળ કેમ છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તર એજ છે, એ જાડના એકપણ વિષયરૂપ ફળ ભોગવ્યાં કે ફરીથી, વિષયભોગની ઇચ્છા થશે, અને જેટલી જેટલી વાર એ ઇચ્છા રહી તેટલી તેટલી વાર શુભ તે વિષયના ઝેરી ફળના ભોગથી ભરી જશે. અને વળી પણ તે વિષયને બૂલથી ખાશે, એટલે દેહ ભાવનેજ ધ્યાનરૂપ વસ્ત્રથી મમત્વરૂપ મૂલમાં છેદી નાંખ્યાં એ ટલે, દેહભાવ ગયો, તો જન્મરૂપ ફળ પણ ગયાં જાણવાં.

વિ. વિ. કદાચ દેહમાં મમત્વભાવ ગયો ને એમ કરતાં સમજ ન ગયો તો દેહ રહેશે, તોપણ સાધુ, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય ? ગણધર કે તીર્થંકર અવસ્થાને યોગ્ય એવાં શુભ-શુદ્ધ કાર્ય અવ્યાપકપણે કરશે, અને એને મમત્વ ન હોવાથી એ ચરમ શરીરિ થશે.

અધાવધિ મને મોક્ષ માર્ગ કેમ ન દેખાયો !

જન્મજ્વરસમુદ્ભૂત-મહામૂર્છોધચક્ષુષઃ ।

સ્વવિજ્ઞાનોદ્ભવઃ સાક્ષાન્મોક્ષમાર્ગો ન વીક્ષિતઃ ॥૬॥

અર્થઃ—સંસારરૂપી જ્વરથી ઉત્પન્ન થએલી મહા મૂર્છાએ મારા ચક્ષુને અધ કરી નાંખ્યાં, તેથી મારા પોતાનાજ જ્ઞાનથી

મેસવાથી કે એવાં કોઈ કારણથી અધપણું આવ્યું હોય તે દર
થઈ શકે, તેમ સસાર જ્વાળાના મોહરૂપ ધૂમાડામા રહેવાથી
જે જ્ઞાનમાર્ગમા અધ છે, તેને પ્રથમ મૈત્રી, કંટાળા, પ્રમેદ, મ
ધ્યસ્થતા આદિ ભાવનારૂપ ઔષધોપચારથી સદેવ, સદ્ગુણ,
સદ્ધર્મ, તથા સત્સાસ્ત્રના સગવડ અજન થયું કે, યાછો તે દે
ખતો થાય હવે મને એમ થયું હોય એમ જણાય છે, અને
તેને લીધે, મને જે મોક્ષમાર્ગ નહીં દેખાતો હતો તેનું કારણ
પણ મને જણાઈ ગયું એ કારણ એ કે ત્યારે મને સમભાવ
ન હતો, અને સમભાવનિના મોક્ષમાર્ગ ક્યાથી જણાય
કશું છે કે —

સેયંવરોય આસંવરોય વુદ્ધોઽ અહવ અન્નો વા ॥

સમભાવભાવિ અપ્પા, લહેદ્ મોરુલ્લં ન સંદેહો ॥ ૧ ॥

(સખોધ સત્તરી, શ્રીરત્નરોખરચરી)

અર્થ:—એતાબર હો, વા દિગબર હો, વા પુદ્ગલ હો, વા અન્ય
હો, પરંતુ જેનો આત્મા સમભાવે ભાવિત હોય, તે નિ સંદેહ
મોક્ષ પામે છે

વશે, તે રાજમાર્ગ જેવો મોક્ષમાર્ગજ છે, અર્થાત્ મનને પણ દૂર મૂક્યું એટલે આત્માથી આત્મા જણાય છે.

સ્વવિજ્ઞાનથી સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગ મળે છે, અને સ્વઅજ્ઞાનથી સંસારમાર્ગજ મળે છે. અને એ સંસારમાર્ગોમાં, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મેથુન, પરિગ્રહાદિ એવા કચરાઓ ઠાંસી ઠાંસીને ભરાયલા છે કે, જેથી મિથ્યાત્વરૂપી પ્લેગ લાગેજ અને તેથી ભવબ્રમણરૂપ રોગ નીપજે પરન્તુ સ્વવિજ્ઞાન થતાંજ, મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, મધ્યસ્થતા, આદિથી સ્વચ્છતા, સુવાસતા, એવી સ્ફુરે કે મિથ્યાત્વરૂપ પ્લેગ જઈ સમ્યક્ત્વરૂપ મોક્ષમાર્ગરૂપ યાત્રા કરવાને નિરોગતા પ્રાપ્ત થાય જન્મરૂપી જ્વરથી જે મૂર્છા ઉત્પન્ન થાય છે, તે મૂર્છા કાંઈનાની નથી, બાંધવો—શ્રીવીરપુત્રો, જુઓ તો ખરા અનાદિકાળથી, આ મૂર્છા લાગી છે તે, ખરેખર આત્માર્થ-જ્ઞાના કહેવા પ્રમાણે, મહામૂર્છા છે. આ મહામૂર્છાનો સ્વવિજ્ઞાન એટલે પોતાનું જ્ઞાન થતાં નાશ થાયછે એટલે જ્ઞાનામૃત છંદાવાથી મહામૂર્છા ગાઠ હોવા છતાં પણ તેમાંથી જગૃત થવાય છે, કારણ કે જ્ઞાન એ અમૃત છે, તેના સ્પર્શથી સુમનુષ્ય કે દેવતાદિ થવાય છે, અને તે જ્ઞાનામૃતના પાનથી અમર થવાય છે એટલે સાદિ અનંતતત્ત્વપણુ તેથી પ્રાપ્ત થાય છે.

કેવળ દર્શનરૂપ એવા આત્માને મેં હાં ન દીડો ?

આત્માપિ ન વિજ્ઞાતો, વિશ્વલોકૈકલોચનઃ ।

અવિદ્યાવિપમગ્રાહ-દંતચર્વિતચેતસા ॥ ૭ ॥

અર્થઃ—(વળી એમ વિચારે કે:—) અવિદ્યા એટલે મિથ્ય.

ત્વરૂપ દારૂણ મગરમચ્છના દાંતોમાં માંદું ચિત્ત ચવાઈ ગયું,
એટલે સકળ વિશ્વને જોવાને અદ્વિતીય નેત્રરૂપ (કેવલદર્શનરૂપ)
આત્માને પણ મેં ન જોયો!!!

વિવેચન:—જેમ દારૂણ મગરમચ્છ દરિયામાં હજારો જીવનો
સંહાર કરેછે તેમ, મેં પણ આ સસાર સમુદ્રમાં આરમ્ભનાં કામો
કરી હજારો નિરપરાધી પ્રાણીઓનો સંહાર કર્યો છે. જેમ દારૂણ
એટલે મોટો મગરમચ્છ, મોટાં મોટાં સરસામાન લરેલાં વહાણોને
પોતાના પેટમાં ગરકાવ કરી જાયછે, તેમ મારા લોભરૂપી પેટમાં
માંદું હૃદય, મારી નાત, મારો દેશ, માંદું ધન, મારાં છોકરાં,
મારી સ્ત્રી, મારાં લૂગડાં, મારા દાગીના, માંદું રાચરચીકું, એમ
કરીકરીને મમત્વરૂપ મોટું વહાણ હું મારા પેટમાં ગરકાવ કરી
ગયો છું. જેમ મગરમચ્છના દાંતો ચાવે, તેમ માંદું માંદું કરી મેં
પણ જગત ચાવ્યું. જેમ મગરમચ્છના દાંતો તીવ્ર અને લાંબા
હોય છે તેમ, મારી પણ આશા અને તૃષ્ણા લાંબી લાંબી હોય
છે. આશ્ચર્ય છે કે, હું મનુષ્ય થઈ, તિથેય, પંચેન્દ્રિય એવા મગ-

દાંતો મોટા છે, તેમ મારો લોભ મોટો છે. તેનું પેટ ભયંકર છે. તે મારું ચિત્ત ભયંકર છે. તે અજ્ઞાની છે, અને હું મિથ્યાત્વી છું. મારું થયું તે થયું. પણ જેમ કોઈ સારો મગરમચ્છ દરિયાકિના આવે, તેમ સંસારને કિનારે આવવા હે તું ચેતન ! સમ્યક્ પામ. પછી તે જેમ કિનારે આવી પોતાના પેટમાં રહેલી વસ્તુને વમી નાંખે, તેમ હું પણ દેશવિરતિ, અને સર્વવિરતિ થઈ પર. વસ્તુને વમી નાંખું.

વળી તું કહીશ કે, શું ખાઉં ? તેનું ઉત્તર એ કે જ્ઞાન દર્શન, આરિત્ર, વીર્ય, સત્, ચિત્ત, આનંદ વગેરે એજ તારા દ્રવ્યો છે અને તે અમૃતનું પાન કર તેજ તને મોગ્ય છે.

અરે બલ્લામાણસ ! કોઈ ખ્યાલામાં તને દૂધ આપે, તો ખ્યાલો કંઈ તારાથી ખવાય ? આ પૌદ્ગલિક પદાર્થો તો જ્ઞાન દર્શનાકિના આત્મામાંથી નીકળતા ઝરણો રાખવાના ખ્યાલા છે તો હું ખ્યાલાનાં બટકાં ભરું અને દૂધને કાઢી નાંખું. તે શું યોગ્ય છે. પરંતુ જે શુભ ક્રિયારૂપ ખ્યાલો લઈ, પકન, પાકન, સામાયિક પૂજા, ઇલાદિ ખ્યાલામાં જ્ઞાન દર્શનને ભરું અને તેનું જે હું પાકું તો કેવું સાદું ! વિષયો એ તો માટીના ખ્યાલા છે. પરં પૂજા, સામાયિક ઇલાદિ તો રૂપાના, અને સૂવર્ણના ખ્યાલા છે સામાયિક એ સ્થાટિકનો ખ્યાલો છે.

વિશ્વલોકીકલોચન:

દીવો, તારા, ચંદ્ર, સૂર્ય વગેરે મને દેખાયા કે જે થો વખત તિર્થલોકરૂપ ઘરમાં અંધારી રાતે, અજવાળી રાતે, અ

દિવસના પ્રકાશ કરે છે પરંતુ અધારી રાતે, અજવાળી રાતે, દિવસના ને ઘરમા, બહાર અને સાદિઅનંત કાળ સુધી લોકાલોક પ્રકાશક એવા આત્મારૂપી (સૂર્યને પણ દેખનાર) સૂર્યના સૂર્યને પણ મેં હજીસુધી નહોતો દીધો ! અરે ! લાલન ! જે તો ખરો કેતુ આશ્ચર્ય ? !

તારા દૂર, ચંદ્ર દૂર, સૂર્ય દૂર, પણ આતો આત્મા જે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને દીવાના કરતા પણ પાસે જે મારા દેહથી પણ પાસે, જે મારા શ્વાસોચ્વાસથી પણ પાસે, અને વળી લોકાલોક પ્રકાશક, તેને મેં નહોં દીધો ? એ લાલન તારી કેવી ફજેતી ? ! કે તુ દૂર ને થોડા પ્રકાશવાળાને દેખે અને પાસેની પણ પાસેના મજા લોકાલોક પ્રકાશકને ન દેખે !

મયાત્માઽપિ ન વિજ્ઞાતો મેં આત્માને પણ ન તાણ્યો “ બગલમા છોકરૂં ને છોકરૂં શોધવા જાય ” એ કેતુ

૧ અમલ શાળાપયોગી ગ્રંથના એક પુસ્તકમા લખ્યું છે કે અમે ૧૬મા એક વેળા એક મોટી આગબોટના ઉતારોમા મઠિ ભરી લીધેલુ પીવાનુ પાણી ખૂટ્યુ ઉતારોએ ધણીવાર તૃપાનુ મહાકષ્ટ વેઠ્યુ ૧૭ એક રટીમર આવતી જોઈ તેમની તરફ પોતાની આગબોટ ૧૬મા સામે મળેની આગબોટના ખલાસી પાસે પીવાનુ પાણી તાણ્યુ, ત્યારે તેઓએ જવાબ આપ્યો કે અહીંજ બકેટ (બાવલી) ૧૧મો, કારણ કે તમે એમેઝોન નામની મહાન નદીપર મુસાફરી રોહો આ આગબોટ જે કે કેટલો વખત થયા એમેઝોન નદી ઉપર મુસાફરી કરતી હતી પણ તેઓ કયા તે જાણતા નહોં હતા તેથી પીવાનુ પાણી નીચે પાસે હોવા છતા રખડતા હતા તેમ તાણસ નારકી, વિદિય થોનીરૂપ ખારા સમુદ્રો ઓળંગી મનુષ્ય થોનિ

આશ્ચર્ય!! પરંતુ બગલથી પણ પાસે, અરે આ હાથમાં કલ્પ
છે, આજે હાથ લખે છે. આ જે શરીરની શક્તિ હાથમાં આવી
અથમાં કલ્પમને ચલાવે છે, આ મનમાં વિચાર કરે છે, એ
બધાથી પણ નજીક, એ બધાને પણ જોતો, જાણતો એવો
પોતે તે પોતાનેજ ઓળખા બહાર જાય, એ કેવી હસવા જેવી
વાત છે? પોતે કેમ જોવાય? પરંતુ આતો પોતેજ જોવાયો હોય
તેમ આ જન્મમાં પણ આડત્રીસ વર્ષ ચલાવ્યું.

વળી વિચાર કે:-પરમ જ્યોતિષ્ય હોવા છતાં આત્મા કોના-
થી ઠગાયો?

પરાત્મા પરમજ્યોતિ-ર્જગજ્જ્યેષ્ઠોઽપિ વંચિતઃ ।

આપાતમાત્રરમ્યૈસ્તૈર્વિપયૈરતિનીરસૈઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ:-આત્મા પરમાત્મા છે, ઉત્કૃષ્ટ જ્યોતિર્મય છે. ત્રણે લો-
કમાં મહાનમાં મહાન છે. તે છતાં શરૂઆતમાં મનોહર અને
અંતમાં વિરસ એવા વિષયોએ તેને ઠગ્યો છે!!

વિવેચન:-વિચારો કે, સ્પર્શદ્રિયનો વિષય સેવતી વખતે
અને અંતે, રસેન્દ્રિયનો વિષય દૂધપાક ખાતી વખતે, અને ખાધા
પછી તેનું પરિણામ શું? આમ સર્વ વિષયો, આરભે કંઈક રમ્ય
અને પરિણામે અરમ્ય લાગે છે! આજે સેંકડો રૂપિયાના આરિસા

રૂપ એમોઝનરીવર (નદી) ઉપર પોતાની માનવનીકા ચલાવે છે, તે
છતાં, આત્મામૃત, જ્ઞાનામૃત, સાદિ અનંતામૃત, મોક્ષામૃત ક્યાં છે,
એમ જોને તેને પૂછ્યા કરે છે. તે છતાં ધ્યાનરૂપ જાવદો પોતાનામાં
ન નાખતાં જ્યાં ત્યાં રખજ્યા કરી મનુષ્યોનિરૂપી નદીપણ પાળી
મર્યાદિના વટાવી જાય છે.

આવે છે, તે દેખાવમાં સુંદર પરન્તુ જરા હોકર લાગી એટલે નકામા થાય છે. સ્ત્રી પણ સાચકાણે સુંદર, અને પ્રભાતે ડાકિણી જેવી લાગે છે, યુવાવસ્થામાં પ્રિય પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં અળખાણી લાગે છે. હીરો કેવો સુંદર લાગે છે? પરન્તુ તે દેવતામાં હ્યો કે કોલસો થઈ જાય છે. છોકરું જન્મતી વખતે સુંદર અને રતી વખતે અસુંદર, ઘર બાંધતી વખતે સુંદર, અને પડતી ખતે અસુંદર, વિવાહનો વરઘોડો સુંદર, અને મરણ વખતનું માથેણુ અસુંદર, જગત્માં સૂર્યોદય સુંદર, અને સૂર્યાસ્ત અસુંદર, આમ જેની શરૂઆત છે, અને જેનો અંત છે, એવા વેપયો, આપાતમાત્ર રમ્ય એટલે આવી પડ્યા ત્યારે સુંદર, અને પ્રતે નિરસ છે. પરન્તુ આત્મા કે જેની શરૂઆત નથી અને અંત પણ નથી. વળી જે શાશ્વત છે, તે સુંદર કે અસુંદર તો નથી; પરન્તુ જ્યોતિર્મય છે. અજવાળું અને અંધારું જેમ ભૂર્વાપર થાય છે, તેમ નહીં; પણ સૂર્યમાં નિરતર પ્રકાશ છે, તેમ આત્મા નિરતર પ્રકાશરૂપ છે. સુખદુઃખમય નથી. પણ જ્ઞાનન્દમય (અબ્યાબાધ સુખમય) છે. જન્મ મરણરૂપ નથી. પરંતુ અજન્મ અને અમર છે માટે શાશ્વત છે, નાનો મોટો નથી,

કોઈએક અખંડજ્યોતિ હોય, અને તેના આગ્રપાસના વિવિધ રંગના કાચવાળા શનસરૂપ શરીરો બદલાય, તેથી તેમનો પ્રકાશ, કાંઈ રમ્ય, અરમ્ય થતો નથી.

પરમાત્મા કાંઈ પુદ્ગલના સગથી વસ્તુતઃ પોતાનું નિઃસ્વરૂપ એકાંતે મૂકી દેતો નથી. જે સમચતુરશ્ર સંસ્થાનને કે હ્ર-ડક સંસ્થાનને લીધે પરમાત્મા ને મનુષ્ય કહેવાયછે, તે પૌદ્ગલિક છે માત્ર વ્યવહારથી, (ઉપચારરૂપ) એકને પરમાત્મા અને બીજાને બહિરાત્મા કહીએ છીએ તે માત્ર પરમ અને બહિર એવી બે પૌદ્ગલિક ઉપાધિને લીધે છે. એ ઉપાધિ રદિત થાય તો તે શુદ્ધાત્માજ (સિદ્ધરૂપ) પોતે છે. જગજ્જ્યેષ્ઠોઽપિ વચિતઃ જ્યારે આપણે પોતાને પોતાની પરમ જ્યોતિથી-જ્ઞાનથી નથી જોતા ત્યારે, આપણે પુદ્ગલરૂપ લાગીએ અને આમ આપણે પુદ્ગલદ્રવ્ય હોવા છતાં, આપણું પુદ્ગલિક બળ-સામર્થ્ય કેટલું છે તે પણ જાણતા નથી. જાણે કે આપણામાં રહેલી જ્યોતિ ઉલટી વળી ગઈ ન હોય, જાણે કે એ અખંડ પ્રકાશમય હોવો આ પુદ્ગલભાવથી ઢંકાતો ન હોય. પરંતુ એ પુદ્ગલભાવને જરાક, પણ ખસેડીને જ્યોતિથી જોશો; તો પુદ્ગલમાં (અલબત્ત તેમાં ગમત્વ કરતું નહીં) કેટલું સામર્થ્ય છે તે જણાઈ રહેશે. અને પોતાનું મોટામાં મોટાપણુ નહીં જાણે તોપણુ તે અનુમાન તો એ જ્યોતિપ્રભાવે કરી શકશે. આવી રીતે પુદ્ગલિક ભાવમાં મોટાપણું જણાય તો પછી આત્મીકભાવમાં પોતે સર્વ શક્તિમાન સિદ્ધ થાય તેમાં શો સંશય છે.

આત્માના સંયોગે પુદ્ગલિક ભાવમાં એકતા બતાવીએ છીએ.

પ્રથમતો પગ એ પુદ્ગલિક છે. અને તેની ઉંચાઈ એટલી બધી છે કે મોટામોટા પર્વતો ચડી જાય, તોપણ તે પર્વતોની ઉંચાઈ, પોતાના પગથી માપી જાય. પણ પગની ઉંચાઈ ન મપાય ! આખી પૃથ્વીની લગાઈ, ચોડાઈ પોતાના પગથી, ચાલી પૂરી કરી, પૃથ્વીને તેથી માપે પરન્તુ એના પગની લગાઈ પોહોળાઈ, ન મપાય, કારણ કે હાલ યુરોપિયન લોકો જે પૃથ્વી બતાવેછે, તેવી પૃથ્વીતો હાલનો માણસ જે પોતાના ગામમાં જ વર અવરમા આઠ માઈલ ચાલેછે તે સિદ્ધોજ ચાલ્યો જાય તો સાડા આઠ વર્ષમાં ફરી શકે આમ એમની નાની પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરે, પરન્તુ એના પગની લગાઈની ચોડાઈની, કોઈ પ્રદક્ષિણા કરી શકે નહીં આ માણસના પગની શક્તિ એમ જણાવેછે કે, માણસના પગના અંગુઠા તળે, મેફ અગદાય છે એટલો પગ જાયો છે, એટલુંજ નહીં પરન્તુ આખી પૃથ્વી કરતા ને મોટો છે હવે પુદ્ગલિકરીતે જોતાં માણસ, પોતાના પગમાં મોટો જણાયછે, તો પછી તેના હાથમાં કેટલો છે ? આખી સૃષ્ટિ રચે એવો નથી ? છેજ. આવી આવી તો અનંત સૃષ્ટિ રચે તોપણ તેના હાથમાંથી કબોડળ સૃષ્ટિઓ નીકળ્યાજ કરે. જુઓ એક કડિયો એક ઘર બાધે, તો ઘર બધાઈ પૂર થાય, મહેલ બાધે તો મહેલ બધાઈ પૂરો થાય, પરન્તુ તેનો હાથ કઈ તેથી ખૂટી જાય નહીં એજ હાથમાં બીજા ઘણાં ઘરો ને મહેલો નીકળે તોપણ હાથ કાયમ, આ ઉપરથી અનુમાન કરશો તો માણસ પોતાના હાથમાં અલખત પુદ્ગલિક હાથમાં આખી સૃષ્ટિને દગની માફક રમાડેછે હવે જ્યારે નાશવત પુદ્ગલથી મનુષ્ય હાથમાં એવો મોટો છે તો જગજ્યેષ્ઠ કહેવામાં

અતિશયોક્તિ શી છે ? આ માત્ર ન્યૂનોક્તિ કરતા હોઇએ તેનું જલ્લાય છે. તો તે આત્મામાં કેટલો મોટો હશે, તેનું અનુમાન પણ મારા માનવબાંધવો નહીં કરી શકે.

હવે તેના ક્ષાનની ઉગ્રાઈ જૂઓ, કેટલાં વચનો તેમાં સમાઈ ગયાં, અને હજી પણ કેટલાં વચનો અદર સમાઈ જશે, તોપણ એનો ક્ષાન ખૂટશે નહીં. વચનામૃતના ત્રિધિનો જાણે સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર ન હોય ! તેની અંદર વચનના પ્રવાહ પ્રવેશ કર્યાજ કરેછે, પરંતુ એની ઉગ્રાઈ ખૂટતી નથી, તેમ આ જગતમાં કેટલાં કેટલાં વચનો બોલ્યેજ જાય તોપણ તેનું મુખ તો કાયમ. કારણ લાંબી તે સોજ પ્રહર તો શું પણ તેથી પણ વધારે બોલે તોપણ મુખભાગમાંથી વચનનો ખલનો ખૂટેજ નહીં સરસ્વતિ પોતેજ જાણે તેના મુખકમળમાં નિવાસ કરી તેને માટે પ્રતિભાપક યંત્ર (પોનોચાફ)નું કાર્ય કરતી ન હોય એમ જલ્લાય છે આતો માત્ર આત્મજ્યોતિથી દેખાતા મનુષ્યના પુદ્ગલિક અંગ મુખવિષે કહ્યું. પરંતુ અનુમાન કરશો તો, સર્વકાળનાં સર્વે વચનો તેના મુખમાં છે. એમ કહેવું અતિશયોક્તિરૂપ કે ન્યૂનોક્તિરૂપ નથી, પણ યથાર્થોક્તિરૂપ છે. ઉપર કહ્યું તેમ સરસ્વતીજ પોતેજ તેના મુખકમળમાં વસે છે. વાણીની ઉત્પત્તિજ મનુષ્ય-મુખ છે. તો પછી તેને લાં વચનોમાં દ્રારિદ્રતા હોયજ ક્યાંથી ! નહીંજ હોય.

આ પ્રમાણે માત્ર હાથ, પગ અને મુખમાં બેતાં. મનુષ્ય જગન્મેષ્ઠ જલ્લાય છે, તો પછી તેના બીજા અખૂટ ઇન્દ્રિયોના ખૂણામાં આ જગત્ આવી રહે એમ સમજવું શું અશક્ય છે ?

નથીજ. આમ કહેવામાં સાર એટલોજ કે, સર્વેદ્રિયમાંની એક
ઇદ્રિયમાં પણ આવું અખૂટ સામર્થ્ય છે તો સર્વમાં કેટલું ? એ શું
આપણે નહીં અનુમાન કરી શકીએ, અને જ્યારે સર્વે ઇદ્રિયોમાં
આટલું સામર્થ્ય તો મનમાં કેટલું ? કરો મન નિર્મળ પછી જુઓ
કે શું નથી સમજાવું. થાઓ સર્વેનું લક્ષ્ય ઇચ્છનાર, કે પછી
જુઓ તેને શું અશક્ય છે ? કંઈ નહીં. આ તો ઇદ્રિયો ને મન
ને પુદ્ગલિક છે મનુષ્યના દેહમાં છે. પરંતુ મનુષ્યના પૂર્ણ
દેહના ખૂણામાં જાણે એક અણું ન હોય, તેટલું આ જગત્ જ-
ણાય છે. તોપછી આત્માતો કેટલો મોટો ! જ્યારે જગત્ એક
અણું જેટલું દેહમાં દેખાય તેને દેહજ જગત્ જ્યેષ્ઠ છે, તોપછી
આત્મા જેને દેહો અનેક થાય, તોપણ કાયમ તે, જગત્ જ્યેષ્ઠ
હોય ! એવું બાલક પણ શું નહીં સમજે ? એવું છતાં “અત-
નિરસ” વિષયાદિમાં લલચાયો તેથી પોતેજ આમ ઠગાઈ રહ્યો છે.

છ દ્રવ્ય જે જગત્માં છે, તેમાં જીવ સુખ્ય છે તે છતાં પો-
તાથી હલકા એવા પુદ્ગલમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિષયોથી તે ઠગાયો
એ કેવું આશ્ચર્ય ?

મારામાં અને પરમાત્મામાં ભેદ શો ?

મમ શક્ત્યા ગુણગ્રામા, વ્યક્ત્યા ચ પરમેષ્ઠિનઃ ।

एतावानावयोर्भेदः, शक्तिव्यक्तिस्वभावतः ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—અનેતયતુલ્યરૂપ “ગુણોનો સમૂહ” મારામાં શ-
ક્તિથી વિદ્યમાન છે, અને અરિહંત તથા સિદ્ધરૂપ પરમેષ્ઠિમાં
વ્યક્તિથી પ્રગટ થએલ છે. માટે અમારા જાણેમાં શક્તિ અને

વ્યક્તિ (છદ્મ-અને પ્રગટ) ના સ્વભાવથી એટલો ભેદ છે. અર્થાત્ શક્તિથી સમાન હીએ, અને વ્યક્તિથી ભેદ છે.

વિવેચન:—શક્તિરૂપ ગુણો જેને વ્યક્તિરૂપ થયા છે, એવા અરિહંત તથા સિદ્ધના ધ્યાનમાં એકાગ્રતાથી નિઃસ્વરૂપનું ચિંતન કરતાં ઉપશમ-રૂપક શ્રેણિએ ચડી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરાય છે. વાટ, દીવાનું ધ્યાન કરતાં દીવારૂપ થાય છે. એ ધ્યાનનું પહેલું ઉદ્ઘાટન છે. અને બીજું લાકડે લાકડું ઘસવાથી એટલે શરીર એ જડ લાકડાં સમાન છે અને મન પણ જડ એ પણ લાકડાં સરખું છે. હવે મનથી વિચાર કરવો કે, આ શરીર કોણ છે? એમ વિચાર કર્યાજ કરવો. કરતાં કરતાં એટલે વિચારરૂપ લાકડાને શરીરરૂપ લાકડાં સાથે ઘસતાં ઘસતાં, તે બન્નેમાંથી અગ્નિ નીકળશે. કારણકે આત્મા શરીરમાં તેમજ મનમાં પ્રચ્છન્નપણે રહ્યો છે, જેમ લાકડાં સાથે લાકડું ઘસાવાથી તેઓમાં પ્રચ્છન્ન રહેલો અગ્નિ પ્રગટ થાય, તેમ મન તનમાં પ્રચ્છન્નરૂપ રહેલો આત્મચોતિ પ્રગટ થશે. વળી જેમ લાકડે લાકડું ઘસવાથી એ લાકડાં બળી બાય, તેમ મનરૂપ લાકડું શરીરરૂપ લાકડાંસાથે ઘસાવાથી એટલે ખૂબ ચિંતવન કરવાથી, બન્ને બળી જશે એટલે કાયયોગ અને મનોયોગ એ બન્નેનો લય થઈ જતાં, તાંડે સંપૂર્ણ સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જશે.

એક રાજાનો પુત્ર હોય અને તે બહુતો ન હોય ને કોઈ બીજો માણસ બહુતો હોય, તેથી વસ્તુતઃ જે રાજપુત્ર છે તે અરાજપુત્ર થઈ જતો નથી. તેમજ આત્મામાં એક પરમાત્મા હોય,

અને બીજો બહિરાત્મા હોય તેથી વસ્તુત તેનું આત્માપણું જનું રહેતું નથી

પોતે બહિરાત્મા નથી ને પરમાત્મા છે એવું જ્ઞાન અતરાત્માભાવથી થાય છે

પરંતુ તે અતરાત્માભાવની મદદથી જ્યારે પરમાત્મામા એકતા તરીકે, બહિરાત્માભાવ છૂટી જશે, એટલુંજ નહીં પણ પરમાત્માભાવ પણ છૂટી જશે ત્યારે સિદ્ધસ્વરૂપનો આસ્વાદ્ય લેશે

મોટા વિશાળ હુડમાથી એક કુવારો ઉડતો હોય, તેવા કુવારાના નળના છિદ્રમાથી બહાર આવતા જળને જેમ તે દેખે તેમ શરીરરૂપ કુવારાના ધ્રિયોરૂપ છિદ્રમાથી જે સામર્થ્યરૂપ જલ બહાર નીકળેછે, તેટલુંજ પોતાનું સામર્થ્ય દેખી શકે છે, તે પોતાને બહિરાત્માભાવે એટલોજ જાણેછે

અતરાત્મા બહિર જતું જળરૂપ સામર્થ્ય અને હુડમા રહેલું જળરૂપ સામર્થ્ય દેખેછે, અને પરમાત્મા (તિર્થંકર) પોતામા, કુવારામા, અને પોતાના અનાદિ અવયવો-સર્વમાથી નીકળતા જળરૂપ સામર્થ્યને પોતાનું જાણેછે જુઓ શુદ્ધોપયોગ વિવેચન પાનું ત્રીજી આવૃત્તિ

પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવા આત્માને પ્રથમ જાણવો

अहं च परमात्मा च, द्वावेतौ ज्ञानलोचनौ ।

अतस्तं ज्ञातुमिच्छामि, तत्स्वरूपोपलब्धये ॥१०॥

અર્થ—હું અને પરમાત્મા એ બેઉ જ્ઞાનચક્ષુઓ બીએ, એટલામાટે પરમાત્માના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવા આત્માને જાણવા

છાછુ છુ

વિવેચન:-જેમ પરમાત્મા જ્ઞાનચક્ષુરૂપ છે, તેમ આત્માપણ વસ્તુતઃ જ્ઞાનચક્ષુરૂપ છે; પરન્તુ આત્મા—આ મારા શરીરમંદિરમાં બિરાજતો આત્મા—બહુજ નજીક છે. માટે તેને ત્યાં એટલે આત્મજ્ઞાન લોચનલક્ષ થતાં (અંતરાત્મા થતાં) પરમાત્મજ્ઞાન લોચનનું અનુમાન થશે. પછી આમ અંતરાત્મતત્વ કે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ કે આત્મજ્ઞાન લોચનવડે, પરમાત્મા સાથે ધ્યાનની ઐક્યતા થતાં થતાં સલીનતા થઈ કે અપ્રાત્માજ પરમાત્મારૂપ થાયછે. સકળ કર્મભજનો વિનાશ થઈ, વિશુદ્ધ સ્ફટિકમય થવાથી લોકલોકને જોનાર, જાણનાર જ્ઞાનલોચન જ્ઞાનદર્શનરૂપ મૂળે હતો અને આવરણ ખસવાથી સાદિ અનંતભાવે હવે પરમાત્મભાવ પ્રગટ્યો હોય એટલે તજવા લાયક જે પરભાવ તે ગયો હોય, અને ઉપાદેય એટલે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સત્, ચિત્, આનંદ, ભોગ, ઉપભોગ, દાન અને લાભ પ્રાપ્તિરૂપે જણાયા હોય એમ લાસન થશે.

બહિરાત્મભાવ જઈ, જે અંતરાત્મતત્વ જણાયું તેજ વિશેષ, વિશેષ પરિસ્કુટ થતાં પરમાત્મતત્વજ ઠર્યું. જે અંતઃપ્રકાશતું હતું તે હવે લોકલોક પ્રકાશવા લાગ્યું. જે અંતરમાં આનન્દરૂપ હતું, તે જ્યાં ત્યાં આનન્દરૂપ થઈ, પછી સર્વત્ર જ્ઞાન થતાં સર્વત્ર આનંદરૂપ થયું. જે જે અંતરમાં જણાયું, તે તે જણતાં જણતાં આ સમસ્ત ચૌદ રાજલોકમાં આવેલા અશેષ પદાર્થો જણાયા. હા, હા એ જેથી જણાયું તેજ હું, તેજ-સોહું. આ દ્રશ્ય નહીં 'આ રોય નહીં' પરન્તુ જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, આનન્દિતા એવા

અસખ્ય અને અનંત ગુણો જેમાં રજા છે તે તત્વતઃ હું. એ તત્વ મારું નહીં, પણ એજ હું.

ખીજી યુક્તિ, પ્રિય વાંચનાર, જરા ધીરજ ધર એકેદ્રિય અવ્યવહાર રાશિમાં પણ જીવ, આક રૂચક પ્રદેશ ખુલા હોવાથી જ્ઞાનલોચન ખરો કારણકે જે એટલું પણ ઉઘાડું ન હોય તો, જીવ એવી સજ્ઞા પામે નહીં. પછી વ્યવહાર રાશિમાં આવતા-ચડતાં એજ જ્ઞાનલોચનથી વિશેષ દેખાવા લાગ્યું. પછી એકેદ્રિય-માંથી જે ઇદ્રિયમાં આવતાં, જે ઇદ્રિયમાંથી ત્રૈદ્રિયમાં, ત્રૈદ્રિયમાંથી ચારેદ્રિયમાં એમ ચડતાં ચડતાં તિર્યચ પચ્ચેદ્રિયમાં આવતાં આ જ્ઞાનલોચન આત્મા વિશેષ જાણવા-જેવા લાગ્યો. અને મનુષ્યમા આવ્યો ત્યારે મનરૂપ, નોઇદ્રિયની પરિસ્ફુટતા-ધતિર પ્રાણીઓ કરતા વિશેષ હોવાથી સર્વધાપણે વિશેષ જાણવા જેવા લાગ્યો, પરંતુ તેને જૂલ થઈ. જે જે જાણ્યું જોયું તે હું થયું અને તેમાં કેટલુંક જાણ્યું જોયું તે કેટલુંક મારું થયું. મારે હવે તો દેવોને પણ હુલંભ એવો મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયો છે, ત્યાં સઘળી જૂલધાપ ટળી ગઈ. જે જે જાણાયુ અને જોવાયું તે હું નહીં અને તે મારું પણ નહીં. એવી રીતે જેટલે જેટલે અશે પરવસ્તુમાં હુંપણુ-મારાપણુ નીકળતું ગયું તેટલે તેટલે અશે, આ જ્ઞાનલોચન આત્મા પોતાને (અતરાત્માને)વિશેષ દેખતો જાયછે; અને જાણતો જાયછે એમ કરતાં જ્યારે સર્વ પુદ્ગલિક વસ્તુનો સાગ થયો, ત્યારે આત્મા સૂર્યની પેઠે સકલ લોકાલોકને જાણતો ધાયછે અને તેનાથી અયગ થઈ લોકને અતે બિરાજે છે. લાલન અનુભવે છે કે —

લોક કે' અંત વસે મુજ આતમ,
 નીતમ કિંલુ અહીં પ્રસરે છે;
 સૃષ્ટિવિષે અતિમુંદર રૂપ,
 નિહાળી મુધારસ અહીં વરસે છે. ॥ ૧ ॥
 જ્ઞાન તો રૂપ અરૂપ તો દર્શન,
 ચરણવિષે ઉઘટે પલટે છે;^૧
 એમ રમણ કરતો હું લાલન,
 આત્મ રતનથી માંહિ વસે છે. ॥ ૨ ॥

નાસત્પૂર્વાશ્ચ પૂર્વા નો, નિર્વિશેષવિકારજાઃ ।
સ્વાભાવિકશેષા હ્ય-ભૂતપૂર્વાશ્ચ તદ્ગુણાઃ ॥

અર્થ:—વિશેષથી રહિત એટલે સામાન્ય વિકારથી ઉત્પન્ન થએલા (મતિજ્ઞાનાદિ) આત્માના ગુણો પૂર્વે નહોતા એમ નથી. તેમજ પૂર્વે નહોતા એવા કેટલાક નવા ગુણ પણ ઉપજે છે, પરંતુ સ્વાભાવિક વિશેષ અનંતજ્ઞાનાદિ, પૂર્વે નહીં પ્રગટેલા હાલ નવીનજ છે.

વિશેષ સ્ફુટતા:—દ્રવ્ય અનાદિ નિધન છે, તેમાં પર્યાય ક્ષણે ક્ષણે ઉપજે વિણસે છે, તેમાં ત્રિકાલવર્તિ પર્યાય છે તે શક્તિ અપેક્ષા એ સત્રૂપ એક ક્ષણમાં છે એમ કહેવાય. વ્યક્તિ અપેક્ષાથી ને વખતે ને પર્યાય હોય તે સત્રૂપ કહેવાય. ભૂત અને ભવિષ્ય પર્યાય અસત્રૂપ કહેવાય. એ પ્રમાણે

૧ જ્ઞાનથી દર્શનમાં ને દર્શનથી જ્ઞાનમાં રમણતા તે ચારિત્ર.

સત્ અપેક્ષા સત્નો ઉત્પાદક, અસત્ અપેક્ષા અસત્નો ઉદય ક-
હેવાય. એજ આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે.

આત્મદ્રવ્યમાં પણ સામાન્ય રીતે, મતિજ્ઞાનાદિક ગુણો બ્રૂતપૂર્વ
પણ કહેવાય, અબ્રૂતપૂર્વ પણ કહેવાય; અને વિશેષ રીતિએ અ-
નંતચતુષ્ટય અબ્રૂતપૂર્વ કહેવાય. આ પ્રમાણે નયવિભાગ કરી વ-
સ્તુસ્વરૂપ બાણુવું. (ભા. ક.)

ભાવાર્થ:—સામાન્ય રીતે પૂર્વે મતિશ્રુતજ્ઞાન નહીં હતું એમ
નહીં, અને ત્યારપછી પણ સામાન્ય રીતિએ કેટલુંક મતિ, શ્રુ-
તજ્ઞાન થયું, પરંતુ સ્વાભાવિક અને વિશેષતાપૂર્વક અનંતજ્ઞા-
નાદિ તો હાલ પ્રગટ થતાં જણાય છે. (વિવેચનકાર)

લવોલવરૂપી મહાદાઝ ક્યાંસુધી પીડે ?

તાવન્માં પીડયત્યેવ, મહાદાહો મહોદ્ભવઃ ।

યાવદ્ જ્ઞાનસુધાંભોધૌ નાવગાહ, પ્રવર્ત્તે ॥ ૧૧ ॥

અર્થ:—વળી એમ વિચાર કે, જ્યાંસુધી જ્ઞાનરૂપી અમૃતના
સમુદ્રમાં માંડે નહાવાનું થતું નથી, ત્યાંસુધી સંસારથી ઉત્પન્ન
થએલો મહાન દાહ મને પીડી રહ્યો છે.

વિવેચન:—આ સંસારરૂપી અગ્નિની અનેક જ્વાળામાં પ્રાણી
બળતો જણાય છે; પરંતુ જ્ઞાનરૂપી જળનું જેમ જેમ તેનાપર
સિંચન થતું જાય છે, તેમ તેમ આ જ્વાળાનો તાપ ન્યૂન થતો
જાય છે. તેમાં પણ સત્સંગરૂપ નદીમાં જેલે સ્નાન કર્યું છે,
સત્શાસ્ત્રરૂપી સરોવરમાં જેલે વારંવાર ડુબકી મારી છે, તેને આ
સંસારરૂપી અગ્નિ અત્યંત પીડી શકતો નથી. પરંતુ એ અગ્નિનો

એકાંત નાશ તો અનુભવજ્ઞાનથી ભરેલા અમૃત સમુદ્રમાં નહાવા થીજ થાય છે, એવો ભાવ છે.

સંસાર વ્યવહારમાં પણ એક અજ્ઞાન માણસ,^૧ કે જેને પાણી

૧ હાલના વખતમાં આપણે આ ભૂમંડળપર દૃષ્ટિ ફેરવશું તો માણસ પડશે કે માણસને જેમ જેમ જ્ઞાન થતું જાય છે, તેમ તેમ તે વ્યવહારમાં પણ કેવી રીતે દુઃખ નિવર્તન કરતો જાય છે. નોંધ અમેરિકાના ઇડિયન લોકો પૃથ્વીજ નંગલી હાલતમાં છે. તેમાંના એ નંગલી અજ્ઞાન માણસે રસ્તામાં ફેટલાક વેલા હીમ, તે ઉપર દ્રાક્ષના જુમખા હતા, તે તોડી ખાધા. એ દ્રાક્ષના જુમખા છે કે રૂં તેની એને ખબર નહોતી. પરંતુ એ વસ્તુ (દ્રાક્ષ) મીઠી છે એટલું તે તેને જણાયું. આ નંગલી માણસે એ પદાર્થ પૂર્વે જાણેલા કે સાંભળેલા પણ ન હતો, પરંતુ તેને હવે એટલું જ્ઞાન થયું કે દ્રાક્ષ મીઠું છે. આ જ્ઞાનની મહત્ત્વમાં હવે એમ પાશ્ચિમાત્મ વિદ્વાનો કહે છે

પાસે હોય તેની ખબર નથી, તે પાણી પાસે હોય ને જ્વાળામા બળે છે પરંતુ તેના ઉપયોગની જોને ખબર છે; તે પાણીથી સ્નાન કરી પોતાનો તાપ મટાડે છે તેમ સંસારરૂપી અગ્નિની જ્વાળામા પણ ઉપાશ્રયરૂપ જલસ્થાનની જોને ખબર છે, તે ત્યાં સામાયિકાદિરૂપ જળસ્નાન કરી પોતાના આત્માને સંસારના તાપથી શાંત કરતો દેખાય છે.

કરી જોયું તો તેના પેટમાં ન દુખ્યુ આ ઉપરથી તેને ખાતરી થઈ કે દ્રાક્ષ મીઠી છે ને સુખ આપે છે એ વાત ખરી પરંતુ તે આટલી હદમાં સુખ આપે છે, તેથી વધે તો દુઃખ આપે છે. આમ તે જ્ઞાનની પહેલી હદથી સુખ પામ્યો. પરંતુ તેનું જ્ઞાન પૂર્ણ ન હોવાથી આગળ જતાં દુઃખ થયું. પછી તે વસ્તુના અમુક પ્રમાણમાં સુખ શીખ્યો. એ જ્ઞાનની બીજી હદ એમ પાંચમાસ પડિતો કહે છે. એટલે કે પહેલાં વસ્તુનું જ્ઞાન ને તેથી માણસ સુખી. પછી વસ્તુની હદ આવે છે. ત્યારે તે સમજતા સુખની હદ વધે છે ને દુઃખ ઓછું થાય છે પછી તે હદ ઓળંગતાં દુઃખ થાય છે, વળી તે વસ્તુ ત્યારે ખાવી ને ત્યારે ન ખાવી એમ કાળવિષે શીખે છે, પછી ક્યાં ખાવી ને ક્યાં ન ખાવી, એમ

જેમ ગરમ પદાર્થોથી, અગ્નિના તાપથી અને સૂર્યના અત્યંત તાપથી, માણસ અને ઈતર પ્રાણી તપાયમાન થાયછે; તેમજ ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ ખરા તાપથી, સંસારમાં અત્યંત તપાયમાન થવાય છે. પરંતુ જેમ તપેલો પ્રાણી જળસ્નાન કરવાથી શાંતિ પામેછે, તેમજ ક્રોધાદિ અગ્નિથી તપેલો જીવ, શુદ્ધધર્મરૂપ ક્ષીરસમુદ્રના સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ અમૃતવારિમાં સ્નાન કરે તો તેનો જન્મોજન્મનો મહાદાહ અહીંજ શાંત થાય, એટલુંજ નહીં પરંતુ હવે પછી પણ એ શાંતિ અહિંજ રહે. કારણકે જળથી શાંતિ થોડીવાર રહેછે પરંતુ જ્ઞાનરૂપ અમૃતની શાંતિ અમરત્વ આપેછે, અને તે છેવટ સાદિઅનંતસુધી રહેછે. તો પછી વીર્યસહિત-ધ્યાનાર્થી તો ધ્યાનરૂપ હોડીમાં થડી જ્ઞાનસમુદ્રમાં સ્નાન કરી પોતાનો હમેશનો સંસાર તાપ શાંત કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે!!

સયોગથી તે નારકાદિ બને છે, અને કર્મોના સમય વિયોગથી નારકાદિ અવસ્થાનો નાશ થઈ પોતાના સ્વાભાવિક સ્વરૂપને એટલે સિદ્ધાત્મભાવને પામેછે. કારણકે નારકાદિ અવસ્થાતો આત્માને સ્વાભાવિક નથી, પણ વિભાવિક છે.

નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવાદિ એ બધાં પુદ્ગલો છે. અને પુદ્ગલ કાંઈ હું છું એવું જાણી શકે નહીં, કારણકે જડ છે. માટે હું નારકાદિક પુદ્ગલથી અત્યંત ભિન્ન એવો કંઈક છું, ને તે પુદ્ગલો તથા તેની ક્રિયાને જાણનાર-જેનાર છું.

જેમ સૂર્ય જગતના ગ્રાહીઓને અને તેની ક્રિયાને દેખતો હોય, તેમ હું પણ આ દેહને અને તેનાથી થતી ક્રિયાને હું જાણું, દેખું છે.

હવે જાણનાર જે છે, તે જે જાણુછે તેથી ભિન્ન છે. આ દૃષ્ટાંતમાં નારકાદિ દેહો, તે જાણવાના (જેય) છે. અને હું જાણનાર (જ્ઞાતા) તેથી ભિન્ન છું. પુદ્ગલ હું નહીં, પણ આત્માજ દેહમાં રહી હું એવું બોલેછે,^૧ તો તે આત્માજ હું છું અને આમ સકળ નારકાદિ પર્યાયથી રહિત હું તે આત્મા, તેજ સિદ્ધાત્મા.

આ નારકાદિ શરીર તે કર્મ પુદ્ગલનાં ઘડેલાં, પણ મારાં ઘડેલાં નહીં. કર્મના વિવ્રમથી તે ઘડાયેલાં છે. હું તો મારા નિજ-ગુણ તેને જાણું કારણકે હું જ્ઞાનરૂપ છું. આમ જ્ઞાન તેજ સિદ્ધાત્મારૂપ થાયછે.

૧ અતુલવને લખવાને પણ સ્થૂળ સખ્દો સમર્થ નથી, પરંતુ શબ્દના લક્ષ્ય અર્થ ઉપર ધ્યાન આપતો લાલનનો આશય સમજાઈ જશે.

આત્માને પોતાના સ્વરૂપમાં જોવાની એક યુક્તિ:—

એક કાચનો સ્થંભ હોય, તેને એક કુટમાં બહારથી કાળો રંગ દીધો હોય, બીજા કુટમાં લીલો રંગ દીધો હોય, ત્રીજા કુટમાં લાલ રંગ દીધો હોય અને ચોથા કુટમાં પીળો રંગ દીધો હોય, પછી તે સ્થંભમાં નિર્મળ જળ ભરેલું હોય; એવી રીતે તે નિર્મળ જળને બહારના રંગની જોડે ઉપાધિ છે છતાં, અંદરથી તે જળ સ્વચ્છ જણાઈ રહેશે. તેમજ નારકના કાળા રંગ, તિર્યચના લીલા રંગ, માનુષના લાલ રંગ, અને દેવતાના પીળા રંગવાળા શરીરરૂપી કાચની ઉપાધિ હોય, તથાપિ અંદર રહેલો આત્મા (નિર્મળ નિરંગ જળની જેમ) નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ હંમેશા સિદ્ધસમાનજ છે. બહારની ઉપાધિથી એટલે શરીરરૂપ કાચને નારકી, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતા ઇત્યાદિ રંગની ઉપાધિનો ઉપચાર બૂલથી આપણે આત્માને કરીએ છીએ, તે ન થતાં જો શરીરનેજ તે ઉપચાર થતો હોય તો, આત્માનું નિજસ્વરૂપ નિશ્ચય નયથી કેવું છે, તેનો અનુભવ થતાં પહેલાં વિચારવાનો તે પણ બહુ શકે

વિવેચનઃ—કર્મરૂપી વૃક્ષોનાં ફળો જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગ, આધિ, વ્યાધિ ઉપાધિ આદિક અનેક છે, અને તે વૃક્ષને કાપવાને કેટલાક વીરપુરૂષો દ્રવ્યતપ અને ભાવતપરૂપી ક્રુદ્ધાગ્રથી તે વૃક્ષના ડાળાઓને છેદેછે, પણ તે વૃક્ષના નાના પ્રકારના વિપયસુખની ધચ્છારૂપી જળનું સિંચન પુન પુનઃ થયા કરવાથી તે ડાળાંઓ તે વૃક્ષને પાછાં ફૂટી નીકળેછે, અને જેઓ તે વિપવૃક્ષનાં ફળોનો આસ્વાદ લેછે, એટલે વિપયોને સેવેછે, તેઓ ઘણા ખરા એ વિપયોરૂપી વિપના ઝેરથી મરણ પામેછે; એટલે નાના પ્રકારની યોનિમાંથી મરી જઈ, પાછા તેવીજ યોનિમાં જઈ પડેછે. પરંતુ જે એ વૃક્ષને મૂળથીજ ઉખેડી નાંખવું હોય તો, તેનો એકજ ઉપાય છે, અને તે આ જે વખતે એ કર્મરૂપ જાડ પરરૂપ જણાયુ, કે સર્વોર્થ થઈ તેનું મમત્વરૂપી મૂલજ ઉખેડી નાંખવું, એટલે તે આખું વૃક્ષ તુરત પડીજશે જેમ એક તાડનું વૃક્ષ હોય, અને તેમા રહેલી વચલી દાંડીને ઉપર જઈ કહાડી નાંખવામાં આવે કે, તે તાડનું વૃક્ષ તુરત પડી જાયછે, તેમ સર્વોર્થ થઈ પરવસ્તુમાંથી મમત્વરૂપ દાંડી કહાડી લીધી અને સ્વવસ્તુમાંજ મમત્વ, એટલે એ વીર્ય, જ્ઞાન, દર્શન અને આનન્દજ હું છું એમ થયું કે, અત્તાદિકાળનું કર્મરૂપ વિપવૃક્ષ ધબ લઇને પડી જવાનુંજ, કારણકે તેના મમત્વરૂપ મૂળયાંજ ઉખેડી ગયા.

ત્રમાં ઉત્સાહ છે. જ્યારે એવા હૃદાયથીજ-ખડ્ગથી એ કર્મક-
પી વૃક્ષ પડયું કે જીવ શરીરધારી છે, સાંસુથી અનુભવરૂપે અને
પછી તે શરીર, ચરમ શરીર હોવાથી પોને સાદિ અનંત સ્વરૂ-
પેજ રહેશે, અને જન્મોજન્મમાં જેથી લટકાતું હતું તે હમેશા
ને માટે મટી જશે.

આનંદમંદિરમાં હવે પેઠલો હું હમેશાં સ્વરૂપથી અણુજ નહીં.

અઘાસાઘ સ્વસામર્થ્ય, પ્રવિશ્યાનંદમંદિરમ્ ।

ન સ્વરૂપાઙ્ગવિષ્યેઽહં, વાહ્યાર્થેષુ ગતસ્પૃહઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થઃ—વળી એવી લાવના કરે કે, આજે પોતાનું સા-
મર્થ્ય મેળવી આનંદમંદિરમાં પ્રવેશ કરી જાણ પદાર્થોમાંથી
જેની સ્પૃહા ગઇ છે, એવો હું થઈ મારા આત્મસ્વરૂપથી ચ્યૂત
નહી થાઉં.

ભાષાંતરકારની સંક્ષિપ્ત ટીકાઃ—જ્યારે આત્મા પોતાના
સ્વરૂપમાં ઠરે છે, ત્યારે આનંદરૂપ થાય છે, તથા તેને અન્ય-
વસ્તુની વાંછા રહેતી નથી,^૧ તો પછી તે પોતાના સ્વરૂપથી
પાછો કેમ પડે ?

વિવેચનઃ—પોતાના સ્વરૂપનો આસ્વાદ લેનાર એવા કો-
ઈપણ માણસને અલ્પ કાળમાં ઘણી નિર્જરા કરવી હોય, તેને આ
શ્લોકરત્ન અમોઘ ફળ આપનારું છે. ધ્યાનાર્થીએ પ્રથમ ઇન્દ્રિય-
જન્ય વિષયોમાંથી સમગ્ર સ્પૃહા (ઇચ્છા) દૂર કરવી, 'જેમ

૧ કારણ કે નિજનહના સ્વાભાવિક આનંદને મૂકી સુખાસા-
સની વાંછના કેને થાય ?

જેમ એમાથી સ્પૃહા ગઈ' તેમ તેમ ધ્યાની પુષ્પવત્ હલકો જ
 છાતો જશે બાણે ઘણા દોરડાઓથી બધાએક કોઈ બહુન
 હોય, અને તે જેમ દોરડાં છોડતા ઉચુ ચડે, તેમ ધ્યાની
 વિશેષ વિશેષ ઉંચો ચડી વિશેષ વિશેષ દેખશે એમ જે જે
 દેખાય, તે સર્વ દ્રશ્યમાથી પણ સમય સ્પૃહા કાઢતા જવી,
 અને એમ થતા ચતાં પદાર્થમાત્રની સ્પૃહાનો અત આવતાજ
 પોતાના સ્વરૂપમા પ્રવેશ કરતાં, અવ્યાગ્રાધ સુખરૂપ આત્મા
 પોતેજ આનન્દમદિરમા પ્રવેશ કરશે અને તે જ્યોતિર્મય સ્વ
 રૂપ જેવું પ્રાપ્ત થાય છે, તેને એવું દહાણિંગન કરવું છે, તે છૂટે
 જ નહીં, માટે મારા ધ્યાનાર્થી બધુઓ, સર્વીય થઇ આજેજ આ
 શ્રેષ્ઠ ઉદ્યમ આરંભો

વિ, વિ. યોગદર્શનકાર પતંજલિ પ્રસાહાર પર આ ઉદ્યમ
 કરવા શિષ્યને પ્રેરે, આપણા સંવિજ્ઞપક્ષી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી
 મહારાજ ચિરાદૃષ્ટિમા આ ઉદ્યમ કરવા કહે, અને આ જ્ઞાનાર્ણવ
 યથના કર્તા સર્વીય થઇ, બ્રાહ્મ પદાર્થમા ગતસ્પૃહ થઈ, આ
 નદરૂપ આત્મામાં પ્રવેશ કરવાતુ કહે, એમા આ ત્રણે યોગવી
 રોનો આશય એકજ જણાય છે

અગિયારમુ ગુણસ્થાનક જેને ઉપશાતમોહ કહેછે, તે જેમા
 કર્મની ઘણીજ પ્રકૃતિ ઉપશાત પામેછે, પરન્તુ ક્ષય ન થવાથી
 ત્યાંથી પાછો પડેછે હવે પડે ક્યારે, કે અદરથી ઉઠતી કર્મ પ્રકૃ
 તિ પરવસ્તુ તરફ દોરે ત્યારે. તો તેવખતે કરવુ શુ ? એ પરવ
 સ્તુ છે, એવું ભાન રાખી ધ્યાનથી ચૂકી ન જતાં, નવી પ્રકૃતિનો
 બધ ન થવા દેવો, એટલે સંચર કરવો એટલુજ નહીં, પરન્તુ

સાથેજ છે, તેમ જીવ અને કર્મ અનાદિ કાળથીજ આ સસાર રૂપી ખાણમાં સાથેજ છે પરંતુ યત્રથી જેમ માટીને છૂટી પાડી સુવર્ણ મેળવાય છે, તેમ ધ્યાનના યમનિયમાદિ યત્રોથી, કર્મરૂપી માટીને ખસેડી શુદ્ધ જીવસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાય છે પરંતુ જેમ આ સુવર્ણ અને માટીના મિશ્રણને છૂટ્ટ કરતાં આખો સમય સુવર્ણ ભાવનાજ રાખવી પડેછે, તેમ ધ્યાનીપણ કર્મરૂપ માટીને દૂર કરતાં આત્મદષ્ટિજ રાખેછે વળી યોગશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે “તીવ્ર સંવેગાનાભાસન્નઃ” (જેનો સંવેગ તીવ્ર છે, તેને તરતજ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ થાયછે) તેમ જે સર્વીર્ય થઇ દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક આત્મરૂપ મહેલમા પ્રવેશ કરેછે, તેને તેજ દિવસે પરમાર્થથી સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ થાયછે જ

મોહલળ તેજ અનાદિકાળથી ઉત્પન્ન થએલી અવિદ્યા અને માફ, માફ, માફ, માફ એટલે શરીર ઇદ્રિય, તેના વિષયો, ઘર, હુકુમ, સ્ત્રી, છોકરા, સગા, વહાવા, નાત, ભત, દેશ, ખડ, જગત્, ચીદ રાજસોક, ઇલાફિ સર્વ પર પદાર્થમા માફ માફ એ મોહલળ હવે ધ્યાનદ્વારા અતરદષ્ટિએ જુઓ કે તાઝ કોણ ? જે તારી સાથે કોઈ દિવસ છૂટ્ટ પડે નહીં તે તો જીવ છે હાવ છે, આગળ હતો, અને હવે પછી પણ છે તારે માફ તો જીવ ખીજું માફ કાઈ નહીં આ સકળ પરવસ્તુનો ભણનાર, એટલે જ્ઞાનરૂપ હું એમ કરતા કરતા, જેમ જેમ એક એક પરવસ્તુમાથી, પોને નીકળશે, તેમ તેમ અવિદ્યા અર્થાત્ મોહલળના તાતણા તૂટતા જશે

વળી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું કે, પછી આપણે નિશ્ચય કરિ

જેમ આગ રાખની અંદર ભરી હોય, ને તેને પવન લાગે તો આગ પ્રગટ થઈ જાય, તેમ અંદર ઉપશાંત રહેલી કર્મ પ્રકૃતિ પણ વિપયાદિની યોગ્ય સામગ્રી જોતાં શુભક્રિયારૂપ રાખ ખસી જઈને કર્મપ્રકૃતિ પ્રગટ થઈ જાય, ને તે કર્મપ્રકૃતિને ચરણ ધ્યાય તોજ તે નીચે પડે, માટે તે અંદરથી પ્રગટ થઈ કે, તેને પણ પરવસ્તુ ગણી પોતાના આત્મામાંથી, એટલે જ્ઞાનમાંથી ખસેડવી, પોતે ખસતું નહીં એટલે અંદર ઉપશાંત રહેલી પ્રકૃતિ નિર્જરા પામી જશે.

આમ ઉપશાંતના ઉદયનો ક્ષય કરતાં કરતાં ધ્યાની આગળ ચાલ્યો કે ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકને પ્રાપ્ત કરશે, કે જ્યાંથી પડાયજ નહીં, કારણ કે પાડનાર મોહ ત્યાંથી ગયો, અને ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકે આવ્યો માટે ધ્યાની પુરૂષ કે જેને મોક્ષાભિલાષ માત્ર છે, તેણે વચલા કોઈ ગુણસ્થાનકપર ન ચાલ કરતાં સકળ મોહનો એટલે સકળ પરવસ્તુમાં હુંપણાનો ક્ષય કરતાં જવો એજ શ્રેયસ્કર છે.

હવે આનન્દમંદિરમાં રહી શું કરું ?

મયાद्यૈવ વિનિશ્ચયં, સ્વસ્વરૂપં હિ વસ્તુતઃ ।

છિત્વાપ્યનાદિસંયૂતા-મવિદ્યાવૈરિવાયુરામ્ ॥૧૫॥

અર્થઃ—(અનાદિ કાળથી ઉપજેલી) અવિદ્યારૂપી વૈરીની જાળને તોડી, આજેજ મારા સ્વરૂપનો મારે પરમાર્થથી નિશ્ચય કરવો. (આવી આવી પ્રતિજ્ઞા ધ્યાનનો અભ્યાસી કરેછે.)

વિવેચનઃ—જેમ સુવર્ણ અને માટી વૃણા કાળથી ખાણમાં

સાથેજ છે, તેમ જીવ અને કર્મ અનાદિ કાળથીજ આ સસાર-
રૂપી ખાણમાં સાથેજ છે. પરન્તુ યંત્રથી જેમ માટીને છૂટી પાડી
મુવર્ણ મેળવાય છે, તેમ ધ્યાનના યમનિયમાદિ યંત્રોથી, કર્મરૂપી
માટીને ખસેડી શુદ્ધ જીવસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાય છે. પરન્તુ જેમ આ
મુવર્ણ અને માટીના મિશ્રણને છૂટું કરતાં આખો સમય મુવર્ણ-
ભાવનાજ રાખવી પડેછે, તેમ ધ્યાનીપણ કર્મરૂપ માટીને દૂર
કરતાં આત્મદષ્ટિજ રાખેછે વળી યોગશાસ્ત્રમાં કન્યુ છે કે “તીવ્ર
સંવેગાનામાસન્નઃ” (જેનો સવેગ તીવ્ર છે, તેને તરતજ સ્વરૂપ-
પ્રાપ્તિ થાયછે.) તેમ જે સર્વીય થઇ દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક આત્મરૂપ
મહેલમાં પ્રવેશ કરેછે, તેને તેજ દિવસે પરમાર્થથી સ્વરૂપ
પ્રાપ્તિ થાયછે જ

મોહનજી તેજ અનાદિકાળથી હિતપત્ર થયેલી અવિદ્યા
અને મારૂ, મારૂ, મારૂ, મારૂ એટલે શરીર ધ્વનિ, તેના વિપયો,
ઘર, હુકુંખ, સ્ત્રી, છોકરાં, સગાં, વડાલા, નાત, ભત, કેશ, ખડ,
જગત્, ચૌદ રાજ્યલોક, ધણાદિ સર્વ પર પદાર્થમાં મારૂ મારૂ
એ મોહનજી હવે ધ્યાનદ્વારા અતરદષ્ટિએ જુઓ કે તારૂ કોણ ? જે
તારી સાથે કોઈ દિવસ છૂટું પડે. નહીં તે તો જીવ છે હાલ
છે, આગળ હતો, અને હવે પછી પણ છે. તારે મારૂ તો જીવ
ખીજતું મારૂ કાંઈ નહીં આ સકળ પરવસ્તુનો જાણનાર, એટલે
જ્ઞાનરૂપ હું એમ કરતાં કરતાં, જેમ જેમ એક એક પરવસ્તુમાંથી,
પોને નીકળશે, તેમ તેમ અવિદ્યા અર્થાત્ મોહનજીના તાંતણા
ટતા જશે.

વળી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ થયું કે, પછી આપણે નિશ્ચય કરિ-

યે હીએ, કે આત્મા એજ હું. અને બાકી બીજી વસ્તુ તે જડ, અને જડ એ પરવસ્તુ. ત્યાર પછી પરવસ્તુને વિદ્યાબાણી-ઉચિત્ત બાણી કે અનુક્રમે કે એકદમ તેમાં ત્યાગબુદ્ધિ કરી અને ત્યાગવૃત્તિથી તેને છોડવા માંડિયે કે દેશવિરતિપણું પ્રાપ્ત થાય, વા સમય છોડતાં સર્વવિરતિપણું પમાય છે.

કોઈ આજે એક સ્ત્રી. કાલે બીજી, એમ એક એક પરવસ્તુને મુકે અને કેટલાક એવા પણ શરવીર હોય કે આ “ બત્રી-સે ભેળી ” એમ કહી સકળ પરવસ્તુને—સમ્યક્ત્વપૂર્વક—સ્વપરવસ્તુના જ્ઞાનપૂર્વક કે વિતરાગનાં વચનમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક એકદમ તજવાની વૃત્તિ કરે એટલે સર્વવિરતિપણું તેવા વીરપુરુષોની સેવામાં આવી ઉભું રહે. એમ અનુક્રમે કે એકદમ સમય પરવસ્તુને દ્રવ્યભાવે મુકવી તે સર્વવિરતિપણું છે.

પછી પણ મારો ગચ્છ, મારી ચોથ, મારી પાંચમ, મારા સેવક, મારાં પુસ્તક, માઈ વચન, ઇલાદિ બેટલું માઈ એટલા હિરના^૧ નહીં તો સુતરનાતાંતણા પણ તોડવાના રહે. ધ્યાની સાધુ, સાધવીને તે “મારાં” “મારાં” કામના નથી. એ “મારાં તારાં” ગયાં ને આ બધાંનો દ્રષ્ટા કોણુ, એ કોણુ, એ કોણુ પછી એ કોણુ એમ વિચારણાની શ્રેણીપર ચડતાં ચડતાં પરિણામની ધારા એટલેમુધી વધે કે, એક તાંતણો રહે નહીં. ત્યારે હાસ કરી છૂટવાથી જીવ અર્વાકિક શાંતિ ભોગવે. કારણ કે મોહના ફાંસાથી બચે, તેથી આનંદ પામે, રોમાંચ ધાય, પોતે સુદ્ધાં સકળ જીવપર સમદર્શિ થઈ રહે. જન્મ મરણનાં કારણો નીકળી જ-

વાધી અભયપણું આવે, માટે લાલનના સગાં લાઈ બેનો. માતા પિતા, પુત્ર પુત્રીઓ, સકળ મનુષ્યજાતિઓ, તિર્થઓ, દેવતાઓ, અને મારા બહાલા નારક બાંધવો, ધ્યાનનો ટુંકો સરલ રસ્તો લઈ સકળ પરવસ્તુને દૂર કરો, એટલે સ્વવસ્તુ સહેજ પ્રકટ થઈ રહેશે. સ્વવસ્તુને પામવું નથી, પણ વિશુદ્ધ થાઓ એટલે તે તો તમે પોતેજ વસ્તુતઃ છો. એમ જણાઈ રહેશે.

વળી સ્વવસ્તુ કરતાં પરવસ્તુનું પ્રમાણ બહુજ થોડું છે,^૧ કારણ કે તિર્થંકર ભગવાન આપણા સકળ જીવના પિતા, તેમને પણ આપણે એવું વિશેષણ આપીએ છીએ કે “અઢાર દૂધણું કરીને રહિત” પરંતુ કેટલાક ગુણે કરીને સહિત એ કહી શકાય નહીં, કારણ કે ગુણોની સંખ્યા તો અનંત છે. એનો છેડો નથી. તેમ તમે પણ લાલનનાં સઘળાં સગાંવહાલાંઓ અનંત ગુણોવાળાં છો. કારણ કે આત્મા એજ તમે છો. માટે દોષો જે પરિમિત (Limited) છે તેને છોડો કે તમારું અપરિમિતત્વ (Unlimitedness) જણાઈ રહેશે. કારણ કે જ્ઞાન અનંત છે, દર્શન અનંત છે એટલુંજ નહીં પણ જ્ઞાન જેવા ગુણો પણ અનંત છે, છેડોજ નથી.

આ લાલનાજ વખતે, લાલન તું એમ માનતો હતો કે, લાધી તારી માતા, એટલે ત્યાં માતૃશુદ્ધિ, પરંતુ બ્યારે જે કોઈ જન્મ આપે તે માતા, પછી તે લાલનને જન્મ આપે કે બીજા કોઈ જીવને જન્મ આપે, એમ થતાંજ સકળ સ્ત્રીજાત,

૧ તદા સર્વાવરણમત્રાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યાનત્યાજ્ઞેયમત્પમ્
(જીઓ, દેવચંદ્રજીવત ચોવીસી, મુનિસુમત સ્વામીનાં સ્તવનમાં પણ)

પછી તે મનુષ્ય હોવા તિર્યક હો, પરંતુ સર્વમાં ધરાત્રર લાધી (માતૃ) શુદ્ધિ થતાં, ધ્યાને ચડતાં ચડતાં જણાઈ આવ્યું કે, કયો જીવ તારી માતા થયાવિના રહ્યાં છે, સર્વ જીવો અનંત-વાર માતા થઈ ગયા છે, એમ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યું, ને એક માતાને બઢલે, સકળ ચાંદરાજલોકના જીવ માતારૂપે દેખાયા એ બધી માતાઓને બાણે એકજ લાલિન પુત્ર હોય, એમ લાલિન દેહમાં રક્ષણનો અનુભવ થયો, એટલે એ બધી માતાઓ બાણે હમણાં લાલિનનું રક્ષણ કરતી હોય એમ જણાયું. એજ વખતે સકળ જીવોની સાથે વેરભાવ મટીને મિત્રિ મે સર્વમૂળમ (સકળ જીવો મારા મિત્ર છે) શત્રુ કોઈ નથી એમ થઈ રહ્યું.

આમ કયો જીવ ! બંધુ, પુત્ર, પિતા, સ્ત્રી એમ નથી થયો ? તેમ એક એક વ્યક્તિ લઈને ધ્યાન કરતાં સકળ જીવ પુત્રરૂપે, સકળ જીવ પિતારૂપે, સકળ જીવ સ્ત્રીરૂપે, સકળ જીવ બંધુરૂપે, એમ અપરોક્ષ અનુભવ થઈ જણાઈ રહેશે. પછી એક બંધુભાવ, એક પુત્રભાવ, એક માતૃભાવ, ગયો એટલે પરવસ્તુમાંથી સ્નેહ લઈ પોતામાંજ ઉતર્યો કે જગદ્વલ્લભ એનું પોતાનું સ્વરૂપ જણાઈ રહેશે.

આજેજ તે કાલે નહીં, પણ આજેજ તેનો નિશ્ચય થાય, કારણ કે જ્ઞાનરૂપ આત્મા સર્વથા અજ્ઞાનમય થઈ શકતોજ નથી, ને થાય તો તે જીવ સંજ્ઞા નાશ પામી જાય.

કારણ કે પાપના અધકારમાં સર્વીર્ય થતો જીવ, પોતાને જ્ઞાનના દીપસાથે હું હું એમ બાણતો જાય છે, સુમનજતો જાય છે, કે, પરવસ્તુ પોતાથી એટલે જ્ઞાનપ્રકાશથી વિરક્ત થઈ છૂટી પડી

જાય છે અને એ પ્રકાશ એ પાપના અધકારને હઠાવવાને જરા દીવા સરખો લાગતો હતો, તે ધ્યાનના બળે તારા, ચંદ્ર, સૂર્ય જેવોજ નહીં પણ અનત સૂર્ય જેવો શાત પ્રકાશ જણાતો જાય છે અને તે પાપના અધકારને જરા વાર પણ રહેવા દેતો નથી.

પડી જરાની ધાસ્તી ખાનારાઓને આને પણ ધર્મધ્યાનાદિ સાધનોની સીડીઓ ક્યા મળી શકતી નથી? પરંતુ જો પિંડસ્થાદિ ધ્યાન હાથ ધરી, ઉપશમ, ક્ષપક^૧ શ્રેણીએ ચડતુ શરૂ કર્યું હોય તો, તે પણ આત્મવીર્યથી અસાધ્ય છે એમ કોણ કહે? જેતું એ સાધ્ય કરી, એ અનત શક્તિવાન હતા અને પોતાની છૂપી શક્તિને શેરવનાર હતા, તેમ તુ પણ તારી છૂપી શક્તિને શેરવ કારણ કે તુ પણ અનત શક્તિવાળો છું.

ગાજસકુમાર નામના આપણા બધુંને કેટલો વખત લાગ્યો? પરંતુ યથાર્થ સમજાય કે જે બળે છે તે હું નથી, તેતો પુદ્ગલ છે, કારણકે આત્મા કંઈ અગ્નિથી બળતા નથી, જળથી ભીનો થતો નથી પરંતુ શોસાતો નથી એમ હિંદુઓની ભગવદ્ગીતામા પણ કહ્યું છે ને જૈન શાસ્ત્રો પણ એમજ તેનું સ્વરૂપ નિશ્ચયનય થી એટલે વસ્તુત તેવું જ કહે છે, કારણ કે તે તેવું જ છે.

સર્વ પ્રતિજ્ઞાનો ઉપસહાર

इति प्रतिज्ञां प्रतिपद्यधीरः

समस्तरागादिकलंकमुक्तः ॥

आलंबते धर्ममचंचलात्मा

शुक्लं च यद्यस्ति वलं विशालम् ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરીને ધીર પુરૂષ સમસ્ત રાગાદિરૂપ કલંકથી મુક્ત થઈ, તથા ચંચળતા રહિત થઈને, ધર્મધ્યાનનું આલંબન કરેછે, અને જે વિશાળ બળ હોય, તો શુક્લધ્યાનનું આલંબન કરેછે (આ પ્રમાણે ધ્યાનની પ્રતિજ્ઞા કરવાનું વર્ણન કર્યું, હવે ધ્યેયનું સ્વરૂપ કહેશે.)

વિવેચન:—એક સરોવર યા દરિયામાં જ્યાંમુધી તેનું જળ મોજાઓથી ચંચળ થએલું હોયછે, ત્યાંમુધી એ જળ ઉપર સૂર્ય આખો હોવા છતાં, તેનું પ્રતિબિંબ ખંડિત જણાશે, તેમ જ્યાંમુધી ચિત્તરૂપી જળ, સંસારરૂપી તળાવ વજેરેમાં રાગદ્વેષરૂપી પવનના યોગે, મોજાં કે ભરતીઓટવાળું થાયછે; ત્યાંમુધી અખંડ આત્મસ્વરૂપ જણાતું નથી, માટે ચિત્તને સ્થિર કરવાને પ્રથમ રાગદ્વેષરૂપી પવનો દૂર કરતા જવા, એટલે ચિત્તરૂપી જળમાં વિપયોને સેવવાના જે કાંતોલો ઉડેછે, તે ઓછા થતા થતા વિરામ પામી જશે. એમ જેમ જેમ તે વિરામ પામતા જાય, તેમ તેમ ધર્મધ્યાનનું આલંબન કરતા જતું કે જે ધર્મધ્યાનના આલંબનથી મન શુભતર પરિણામે વર્તતાં વર્તતાં, તેનો આસ્વાદ લેતાં લેતાં, ત્યાંથી થોડે થોડે વિરામ પામી, આત્મા તરફ વળી અનુક્રમે તે શુક્લધ્યાનને પણ યોગ્ય થશે.

થમ તો રાગદ્વેષ મટાડવાનું ન કહેતા તેને કહેવું કે તુ રાગદ્વેષ કર પછી જે પોતાને—ચા કોઇ સારા પુરૂષની શિક્ષાથી પોતાને—જે સુદેવ, સુગુરુ, સુધર્મ, સત્ય, ક્ષમા ઇત્યાદિ સદ્ગુણોવાળા જે જે મહાપુરૂષો જાણાય, તેનાપર રાગ કરવો ને તેવા સદ્ગુણો જેનામા ન હોય, તેનાપર દ્વેષ કરવો જે પ્રથમ ગુણવાળા હોય તેને વખાણવા, ને બીજા હોયવાળાને વખોડવા, આમ સદ્ગુણવાળાપર રાગ તેને શાઓમા “ પ્રશસ્તરાગ ” કહેછે અને એવો રાગ થતા અવગુણી કે હોયવાનપર અભણતા પણ દ્વેષ થઇ આવેછે

બીજું પગથિયું:—આ પગથીયું એવું છે કે જે મનુષ્યાદિમા કયાયરૂપી અવગુણ છે તે મનુષ્યોને ન વખોડતા, તેમા રહેલા અવગુણોને વખોડવા શુ કરે કર્મને વશ છે એમ કરી તેના કર્મોને નિંદવા પણ માણસને નહીં

આમ અવગુણીના અવગુણને નિંદશો ત્યારે તે માણસપર રાગ થશે એટલે તેનામા રહેલા કેટલાક ગુણો પણ દેખાઈ આવશે

ત્રીજું પગથિયું:—આ પગથીયું એવું છે કે પરના અવગુણ જેવા છોડી દેવા, ને પોતાના અવગુણો જેવા, એટલે બીજા અવગુણી ઉપર ક્ષમા થશે

ચોથું પગથિયું:—એવું છે કે પોતાના અવગુણ જેમ તેને નિંદવા ને પોતાને ક્ષમા ન કરવી, એટલે સ્વાભાવિક રીતે બીજા મા પણ અવગુણની ક્ષમા નહીં થાય—સહન નહીં થાય પરન્તુ તમે અવગુણીપર નહીં—પણ અવગુણ તેના અને પોતાનાપર કદા

રહેશે તો લાભકારક થશે એથી તમે ક્રોધમા એટલે તેઓમા ને
મારામાં ક્રોધમા અવગુણ ન હો એમ ઈચ્છશો

પાંચમું પગથિયું:—ક્રોધપર ક્રોધ, માન છોડવાનું માન,
માયાને છેતરવાની માયા, અને લોભનો વિધ્વસ કરવાનો લોભ
એ અનુક્રમે પ્રગટ કરવા

છઠ્ઠું પગથિયું:—સર્વત્ર મહા ક્ષમાદષ્ટિ થશે, અને પ્રગસ્ત
રાગ રહેશે

સાતમું પગથિયું:—પ્રગસ્ત રાગપણ પુનઃલિપ્ત વસ્તુ જે કે
શુભ હશે તેમાથી જતો રહેશે, ને દ્વેષ તો પૂર્વથી ગયો છે આમ
રાગદ્વેષ પવનો મટી જશે, એટલે ચિત્તસરમા વિષય-કપાયરૂપે
બદલાઈ જતા ઝલોલ નહિ ઉઠે એટલે શાતચિત્ત સરમા આ-
ત્માનુ પ્રતિબિંબ જ્યોતિરૂપ દેખાવાના શુભપ્રસંગ આવ્યાજ કરશે

આમ બને એનું છે આવા પ્રયોગનો જે અભ્યાસ કરેછે-
તેમજ પ્રયોગ કરેછે તેને પ્રથમતો ચિત્તસરમા પર્વત જેવા રા
ગદ્વેષના ઉચ્છળતા મોલ ઘટી વામવામના થતા જણાશે, પછી
ચેતચેતના, પછી જરાજરા લહરી, અને પછી શાન્તતા આવી કે
અનુભવ જ્યોતિનો પ્રકાશ થશે ક્રમ આવો છે અહીં અંતરાત્મા
સ્વરૂપ કેવું શાત છે, તે જણાતાજ જણાઈ આવશે કે શુભ ક્યા
શુભસ્થાનકમા રહી નિબનદ અનુભવે છે

અથ ધ્યેયસ્વરૂપ પ્રારંભ.

ધ્યેયં વંસ્તુ વદંતિ નિર્મલધિયસ્તચેતનાચેતનં ।
 સ્થિત્યુત્પત્તિવિનાશલક્ષણયુતં મૂર્તેતરં ચ ક્રમાત્ ॥
 શુદ્ધં ધ્યાનવિશીર્ણકર્મકવચો દેવશ્ચ મુક્તેર્વરઃ ।
 સર્વજ્ઞઃ સકલઃ શિવઃ સ ભગવાન્ સિદ્ધઃ પરો નિષ્કલઃ ॥

ભાવાર્થઃ—નિર્મળ શુદ્ધિવાળા પુરૂષો ધ્યેયવસ્તુ શી છે ?
 તે કહે છે વસ્તુનું ધ્યાન થાય છે, પણ કાંઈ અવસ્તુનું ધ્યાન થતું
 નથી વસ્તુ ચેતન અને અચેતન, એમ બે પ્રકારે હોય છે ચેત
 ન તે જીવ છે, અને અચેતન તે પાંચ પ્રકારનાં દ્રવ્યો, એટલે ધર્મ,
 અધર્મ, આકાશ, કાળ, અને પુદ્ગલ છે વળી વસ્તુ છે તે, સ્થિતિ
 ઉત્પત્તિ અને વિનાશ લક્ષણવાળી હોય છે સર્વથા નિત્ય અથવા
 અનિત્ય નથી હોતી વળી તે મૂર્ત હોય છે, અથવા અમૂર્ત હોય,
 છે પુદ્ગલ મૂર્ત છે અને ચેતનાદિ અમૂર્ત છે શુદ્ધ ધ્યાનથી દૂર ૬

એવા ધ્યેય છ પદાર્થો છે એટલે ધર્મ,^૧ અધર્મ, આકાશ, કાળ-પુદ્ગલ અને જીવ.

ધર્મ-અધર્મ એક એક દ્રવ્ય છે, અમૂર્ત છે, લોકાકાશપર્યંત વ્યાપક છે, જડ એટલે અચેતન છે. ધર્મ-એ ગતિસહાયક દ્રવ્ય છે અને અધર્મ એ સ્થિતિસહાય દ્રવ્ય છે. ગતિસ્થિતિ પોતે તો જીવ અને અજીવ પદાર્થોમાં રહેલી છે; પરંતુ આ બે દ્રવ્યોની સહાયવિના ગતિસ્થિતિ જીવ અજીવથી થતી નથી. જેમ મત્સ્યાદિમાં તરવાનું સામર્થ્ય છે, પરંતુ જળવિના (તરવાની) ગતિ ક્યાં કરે? એવી રીતે સ્થિર રહેવાનું કે ગતિ કરવાનું જીવ અજીવમાં સામર્થ્ય છે, પરંતુ ધર્મ અધર્મના આધારવિના તેનાથી ગતિસ્થિતિ બને નહીં. આ ગતિસ્થિતિને અજેજમાં (Inertia) કહે છે, એમ ન ધારવું કારણ કે Inertia નામનો પુદ્ગલાદિ વસ્તુથી ભિન્ન પદાર્થ યુરોપિયન સાયન્સને હજી જાણ્યો નથી. એમણે તો Inertia ને સજીવ અજીવ પદાર્થના ગુણતરિકે જાણ્યો છે. એટલે માછલામાં જાણે જળ હોય અને તેથી તે તરવું હોય. પરંતુ માછલામાં જળ હોવું એ અસંભવિત છે; માટે તેઓને જૂદાંજૂદ દ્રવ્યો ગણવાં એજ યોગ્ય છે, આ બન્ને દ્રવ્યો લોકપ્રમાણ છે.

આકાશ દ્રવ્ય એક છે, અમૂર્ત છે, જડ છે, વસ્તુને અવગાહ (Space) આપે છે, આમ Space કે આકાશ નામનું પણ પુદ્ગલથી એક ભિન્ન દ્રવ્ય છે અને તે લોકલોક પ્રમાણ છે.

કાલ—પદાર્થોમાં થતી વર્તના (ક્રિયા)નું નામ છે, અને તે

૧ ધર્મ-ધર્માસ્તિકાય એમ કાળસિવાય જ્યાં દ્રવ્યને અસ્તિતા શબ્દ લગાડવો.

દ્રવ્યને અસ્તિકાયરૂપ નથી ગણ્યું. પરન્તુ વસ્તુની વર્તનાનો ઉપચાર એમાં થાયછે. પણ એ દ્રવ્ય એક વસ્તુજ છે. એ અચેતન તથા જડ છે. અમૂર્ત છે અને વસ્તુના નવા જૂનાપણાને (રે-રક્ષારનો) સહાયક છે અને એ પણ લોકપ્રમાણ છે.

પુદ્ગલ—અનેક છે, મૂર્ત છે, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, તથા વિનાશ લક્ષણવાળું છે, અને અચેતન છે, શક્તિરૂપે લોકપ્રમાણ છે.

જીવઃ—અનેક છે, અમૂર્ત છે, ચેતન છે, તથા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય, અને ઉપયોગરૂપ છે, (શક્તિરૂપે) જીણામાં જીણો પરમાણુ જેવડો, તેમજ લોકાક્રશ જેવડો અને વ્યક્તિરૂપે અર્હતસિદ્ધ દશાવાળો, જ્ઞાનરૂપે જીવ લોકાલોક પ્રમાણ છે એટલે જ્યાં જ્ઞાનાદિ છે ત્યાં પોતે છે, અને જ્ઞાનાદિ સર્વત્ર હોવાથી અને પોતે જ્ઞાનજ હોવાથી સર્વત્ર છે એમ પણ કહેવાય છે.

આ છ પદાર્થના ધ્યેય ઉપરાંત બીજા ધ્યેય અર્હત્ અને સિદ્ધ ભગવાન છે. આમાં પણ અર્હતનું ધ્યાન ધ્યાનાર્થિનિ શરૂઆતમાં શ્રેયસ્કર છે, કારણ કે ધ્યાનદ્વારાએજ જેણે સકળ કર્મોનો ક્ષય કર્યો એવા અર્હત્ સશરીર હોવાથી, તેમનું ધ્યાન કરવું સરળ થશે.

જ્ઞાન એજ આત્મા છે જેમ આખનું કામ દેખવું છે અને તે અજવાળાને દેખે છે, એટલુંજ નહીં પણ અધારાનેએ નિરતર દેખે છે, નહીં દેખે એવું આખથી બનતુંજ નથી જો ઘરમાં દીવો હોય તો તેનાથી સકળ પદાર્થો જાણાય છે, તેમ શરીરરૂપી દીવીમાં જ્ઞાનરૂપ અખડ દીવો હોવાથી આ જગત્ના સર્વ પદાર્થો દેખાય છે-જાણાય છે

સૂર્ય, ચંદ્ર, દીવા આદિ તેજસ્વી પદાર્થો પ્રકાશ આપે છે પરંતુ એમને પણ આત્મા પ્રકાશિત કરે છે, કારણ કે આત્માવડે એ પ્રકાશવાળા છે એમ જાણાય છે

આત્મા અથવા જ્ઞાનમાં વસ્તુતઃ જાણવું-નહીં જાણવું, એમ નથી તે તો જાણવાને પણ જાણે, અને ન જાણવાને પણ જાણે It knows that it knows, It knows that it does not know એમ હોવાથી એનું કામ તો જાણવું એજ હોય છે અને જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયદ્વારા, એટલે બારીઓમાંથી આપણે બેઠેએ છીએ, ત્યાંસુધી કેટલુંક જાણાય છે, અને કેટલુંક નથી જાણાતું વળી ઇન્દ્રિયદ્વારથી થતા જ્ઞાનને દૂર કરીને અર્થાત્ પ્રત્યાહાર કરી ચિંતન દિશિસુધી પહોંચી, કેવળ મનના દિવાનખાનામાં આવિયે તો પણ

સ્ફટિક જેવા નિર્મળ ચિત્તમાં પોને પોતાને જે અનુભવાય છે, તે આત્મતત્ત્વ છે

અનુભવ થયા પછી મનુષ્યમાં કે ઈતર યોનિમાં કાર્મણુ શરીરમાં ધ્યાનદારાં કર્મો દેવાં લાગે છે, તે યથાર્થ લખાતું નથી કારણ કે તેવા વર્ણનમાંટે વચનગોચર કોપમાં શબ્દો મળતા નથી તવાપિ ઉપમાં અલકારથી સહજ કથન અંગે કરવામાં આવે છે તે આ પ્રમાણે -

અંગેજ દવા વેચનારા (Druggist) ની દુકાનની કાચની શરીમાં અદરથી મોટા મોટા કાચના કળશો દેખાશે તે કાચના કળશોમાં પૂર્ણ ભરેલું જૂદા જૂદા રંગવાળું પાણી હશે પછવાડે દીવો હોય છે તેથી તે પાણીનો રંગ ચક્રચક્રિત લાગે છે હવે એ કાચના કળશોમાં થોડી રજ હોય અને ઉપર નીચે જતી હોય, એમ કર્મપુદ્ગલો આત્મામાં જતા આવતા જણાય છે નિર્મળ સ્ફટિક જેવા આત્માને ક્રોધનો કાળો, માનનો લાલ, માયાનો પીલો, અને લોભનો પીળો રંગ લાગ્યો હોય એમ જણાય છે, અને એ કળશોની પછવાડે દીવો છે તેમ ન જાણતા એ કળશમાં દીવો છે એમ પારવુ આવા આવા રંગો માત્ર એક વસ્તુમાથી જ રચા છે અને તે વસ્તુ રાગ છે એ રાગ પર વસ્તુમાં છે અને પરવસ્તુ પુદ્ગલિક હોવાથી એટલે વર્ણ,^૧ ગંધ^૨ રૂપ,^૩ તથા^૪ સ્પર્શવાળી^૫ હોવાથી એ રંગનાળા પુદ્ગલો થતાં દેખાય છે અને તેનો ઉપચાર રાગથી પોતામાં કરી જવાય છે માટે પરવસ્તુમાથી જેમ જેમ રાગ દૂર થયો, તેમ તેમ એ કાળો, લાલ, પીળો તથા પીળો રંગ મટી દેવળ સફેદ રંગવાળો ધવળ રંગવાળો થશે

એટલે જાણવું કે, ધર્મધ્યાનને યોગ્ય થયો, પછી એ શુભધ્યાનને-
પણ મૂકી ઉપર ચડતાં શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ, ધવલ રંગ રહિત સ્ફ-
ટિકવત્ થઈ અદૃશ્યતત્ત્વ, અદૃશ્યતત્ત્વથી અનુભવાઈ રહેશે.
અને એમ થયું કે ધ્યાની શુદ્ધધ્યાનના ઉપલા પાયાપર જતો
જણાશે.

ધ્યાનાર્થએ ધર્મધ્યાનમાં શું ધ્યાવતું ?

અમી જીવાદયો ભાવા, ચિદચિહ્નસ્મલાંછિતાઃ ।

તત્સ્વરૂપાવિરોધેન, ધ્યેયા ધર્મે મનીપિભિઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—આ જીવાદિ છ દ્રવ્યો (જીવ, ધર્મ, અધર્મ, આ-
કાશ, કાળ અને પુંદ્રલ) છે. તે ચેતન અને અચેતન લક્ષણથી
લાંછિત છે; તે સર્વને શુદ્ધિવાન પુરૂષોએ, તેમના સ્વરૂપમાં જેમ
વિરોધ ન આવે તેવી રીતે ધર્મધ્યાનમાં ધ્યાવવા.

વિવેચનઃ—ધર્મધ્યાનમાં આ છ પદાર્થોનું ધ્યાન કરવાથી આ
છ એ દ્રવ્યનું તેના અશેષ પર્યાયો શુદ્ધાં રક્તે રક્તે અનુભવજ્ઞાન
થાય છે; અને જેમ જેમ અનુભવજ્ઞાન થતું જશે, તેમ તેમ
શાસ્ત્રકારોનું શ્રુતકેવલિપણાનું અને ભગવાનના કેવલિપણાનું પ્રક-
પેક્ષુંજ અપરોક્ષજ્ઞાન પોતાને થતું જશે.

માટે ધ્યાનમા પ્રથમ જીવનુ, પછી અજીવનુ, પછી અજીવમ આવેલા પાચે પદાર્થાનુ, પછી પ્રત્યેક દ્રવ્ય દ્રવ્યનુ, તેના ગુણોનું અને તેના પર્યાયોનું ધ્યાન ધરવુ એ બધાનો સમાવેશ ધર્મ ધ્યાનમા થાય છે આ છ દ્રવ્યનુ સામાન્ય રીતે, તથા વિશેષ રીતે એવુ ભેદજ્ઞાન બેધએ કે, એક દ્રવ્યમા બીજા દ્રવ્યના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયો બગી ન જાય

ધ્યાનીએ ધ્યાનવિનાનો વખત કેમ ગાળવો ?

વ્યાને દુપરતે ધીમાન્, મનઃ કુર્યાત્સમાહિતમ્ ।

નિર્વેદપદમાપન્નં, મય્રં વા કરુણાંબુધૌ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—ધ્યાન પૂરૂ થાય ત્યારે જીહ્વિવાન ધ્યાની પુરૂષે મનને સમાધાનયુક્ત કરવુ, અથવા વૈરાગ્યયુક્ત કરવુ અથવા તો કૃષ્ણાંશી સમુદ્રમા મગ્ન કરવુ

નિવેચન—ધ્યાની પુરૂષોને અભ્યાસદ્વારા મન વશ હોવાથી ધ્યાન થઇ રહ્યા બાદ પણ, તે મનની સ્થિતિ પોતાના વીર્યવડે જેવી રાખવા ધારે તેવી રાખી શકે છે, અને તે મનની સ્થિતિ ધ્યાનવિનાના કાળમા ત્રણમાથી કોઇએક પ્રકારની રાખી શકાય છે, જાતો તે સમાહિત એટલે મનને નિર્વિક'પ રાખે અથવા બે ઉત્તમ વિકટપોમા રાખે એ બે વિકટપો એ કે, પર વૈરાગ્યરૂપ એટલે સઘળા પરદ્રવ્યમા અરાગતારૂપ વિક'પ અથવા તો ચૌદ રાજલોકમા આવેલા ચોરાસીવક્ષ જીવના વર્ગોમા રહેલા સકળ જતુપર કંરૂણા

વૈરાગ્ય અને કંરૂણા એ બન્ને ધર્મ ધ્યાનમા અત્યંત ઉપયોગી છે

સકળ જીવ અધર્મને તથા ધર્મને આદરે, અને કર્મરૂપી ગતિઓથી બચે, એવી કૃષ્ણા આપણા પિતૃરત્નશ્રી મહાવીરને થઈ, એમ શ્રી વીર ભગવાનના વડિલ પુત્ર દેવચંદ્રજી કહે છે “સર્વે જીવ કહ શાસનરસી, એસી માવદયા મન રહ્યી” અને આપણે શ્રી વીર ભગવાનના મુપુત્ર હોવાથી આપણા પિતાની એ ધ્યાનની શિક્ષા-રૂપ સ્વયંભુરમણસમુદ્રમાં આપણા મનને વારંવાર સ્નાન કે રાવતું એજ આપણું ભૂખણ છે.

सर्वतो जयमाकांक्षेत्पुत्रात् शिष्यात् पराजयम् ।

“સર્વથી જયની ઈચ્છા રાખવી પણ પુત્રથી અને શિષ્ય-થી પરાજયની” અર્થાત્ પિતા કે ગુરુ પોતાના પુત્ર કે શિષ્યને પોતાનાથી, જ્ઞાન, વિદ્યા, ધ્યાન, દાન, શિળ, તપ છત્યાદિમાં વિશેષ કરે અને તેથી પોને રાજ થાય

સસારીઓમાં પિતા પાસે એ લાખ રૂપિયા હોય અને પુત્ર તેના ત્રણ લાખ રૂપિયા કરે તો પિતા રાજ થાય. તેમ આપણા પિતાશ્રી મહાવીર, તેમના પુત્રરત્નો મુસાધુ, ને શ્રાવકો, સકળ જંતુઉપર કૃષ્ણા કરે તો તેમાં પિતા તો રાજજી હોય, એમ ન્યાયશુદ્ધિ પણ કહે છે. માટે આગળ થએલા સર્વે આચાર્યો, ગુરુઓ વગેરેના વારંવાર ઉપકાર પૂર્વક ગ્રાહ કરેલી વિદ્યા, દયા પામી તેમાં વધારો કરવો જેથી આપણા મોટા લાઠીઓ વિતરાગના “મોટા” પુત્રો, જે આચાર્યાદિ તે વિશેષ ખુશી થશે અને મુપિતાની માફક જ્ઞાનદ્રવ્યના પોતાના જ ઘરમાં (જૈનશાસનમાં)

વધારાથી ખુશી થશે, પણ હુપિતાની માફક મારાથી તું કેમ વધ્યો એમ નહીં કહે, માટે આજે પણ આગળ ગયા તેથી પણ વિશેષ શ્રાવક ગણો, શ્રમણગણો ઉપાધ્યાયગણો, આચાર્યગણો, થવા જોઈએ

તિર્થંકર એ તો સીમા ને હાલપણુ તિર્થંકર ગોત્ર જેથી બધાય, તેવી ક્રિયા કરે તેને ઉત્તેજન આપવું કે જેથી પોતાનું ને સકળ જીવનું ભય છે પણ હવકી દષ્ટિ તેવા કાર્યોમા ન કરવી, કે તમે તો તિર્થંકર જેવું કરો છો બહુ સારી વાત છે તેનું કંઈ પણ લક્ષ અશે થતું હોય તો, સકળ જીવમા અરાગ, અદેવ, સકળ જીવના બધું સમાન વૃત્તિ રહે ને સર્વ બિચારા કર્મથી છૂટે એવી તિર્થંકર થયા પહેલાની વૃત્તિઓ આજપણુ લાલનને, ત મને તેના સકળ જતુમાત્ર બધું-ઓને હો, વારવાર હો, નિરતર હો, એજ ભાવના

એક બ્યાની મહાત્માને નિશ્ચય મમ્યક્ત્વ એટલે અનુભવજ્ઞાન કે ધિરાદષ્ટિ કે વિવેકખ્યાતિ થતા મોક્ષનું સ્વરૂપ કંઈક જાણ્યું અને તે વખતે તેણે મોક્ષની ઇચ્છા ન કરી, સિદ્ધ ભગવાન થવાની ઇચ્છા ન કરી, પરંતુ તિર્થંકર ગોત્ર બાધવામા જે અદ્ભુત ગુણો જોઈએ તે કશ્ણાનો જ દૃઢ વિચાર રાખ્યો સર્વ જીવઉપરની-સર્વ કાળના સર્વજીવ ઉપરની-કશ્ણા કરવાના અદ્ભુત ગુણો આપ્રમાણે ભાવના દ્વારા ધારણ કર્યા, તિર્થંકર ગોત્ર બાધ્યું ને નિર્વાણનો તેને અનુભવ થયા છતાં કશ્ણા બળે તેનો ત્યાગ કર્યો

આ ભાવિ તિથિકર મહાત્માએ આ પ્રમાણે કહ્યું^૧ :—

“I will not take Nirvān for myself and leave my brothers in the bonds of birth and death, in their ignorance and in their darkness, in their helplessness and in their folly. If I have won wisdom, I have won it for their enlightenment. If I have won strength, I have won it for their service. I have learnt to vibrate in agony for man. What avail is it then to throw aside the sheaths and go on where no agony is useful? I will stay where I am and will work for man. Every pain of man shall strike me, every agony of man shall touch me and shall wring my heart. Every folly of man shall be my folly by identification with humanity and every vice and crime of theirs, my sufferings, until the whole of us are free”. આ માનવ કૃષ્ણાંબુધિમાં સ્નાન

ભાવાર્થ:—હું મારા પોતાને માટે નિર્વાણ નહીં લઉં, અને તે લાધને મરણ અને જન્મના બધનોમાં, અજ્ઞાન અને અંધકારના પડમાં, મૂર્ખતા અને નિરાધારતામાં, મારા બધુઓને શું છોડી જાઉં? જે મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તો તેઓને જ્ઞાની કરવાને માટે; જે મને બળ પ્રાપ્ત થયું છે તો, તે તેઓની સેવાને માટે થયું છે. મનુષ્યના હુઃખે હૃદયો થવાનું હું શીષ્યો છું ત્યારે શરીર અને તેના કોશો દૂર ફેંકી દેવાથી શો લાભ છે, કે જ્યાં ચઢીને હુઃખ નકામુ થાય છે. માટે હું જ્યાં છું ત્યાંજ રહી મનુષ્યની સેવા બ-

૧. શ્રીમદ્ હરિભદ્રાચાર્યે કહે છે કે, જે ગચ્છનું ભણું કરે તે ગણધર ગાત્ર, ને સર્વનું ભણુ કરે તે તિથિકર ગાત્ર બાંધે છે. (યોગબિન્દુ.)

જાવીશ, તેનું હરેક દુઃખ મને પીડે, તેઓની હરેક ચિંતા મને વળગે અને મારા હૈયાને ડોળી નાંખે; તેનું પ્રત્યેક મૌખિક આખી મનુષ્યજાતસાથે હું એકરૂપ હોવાથી તે બધું મૌખિક મને હો. તેઓના દરેક દુર્ગુણ અને અપરાધનાં ફળોનું દુઃખ હું ભોગવું આ બધું ત્યાંસુધી રહો કે જ્યાંસુધી આ આખી માનવજાત સાથે હું એકરૂપ હોવાથી નિર્વાણ પામું.

અથવા શાનું ધ્યાન કરે ?

અથ લોકત્રયીનાથ,—મમૂર્ત્તપરમેશ્વરમ્ ।

ધ્યાતું પ્રક્રમતે સાક્ષાત્, પરમાત્માનમન્યયમ્ ॥૨૦॥

અર્થ:—અથવા ત્રણે લોકના નાથ, અમૂર્ત, પરમેશ્વર, અવિનાશી એવા સાક્ષાત્ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવા હવે પછી ધ્યાની ઉદ્ધમ કરેછે.

વિવેચન:—ઇલિકા (૫૬) છે તે ભ્રમરનું ધ્યાન કરતાં કરતાં જેમ ભ્રમરરૂપ બનેછે^૧ તેમ ત્રણે લોકના નાથ લોકાલોક

૧ પ્રલક્ષ પ્રમાણનું એક સ્થૂળ ઉદાહરણ.

લાલન, અમેરિકા ખંડના યુનૅટડ સ્ટેટ્સમાંના મિચિગન સ્ટેટના શાલોટ નામના ગામમાં મિસિસ ઝીન નામની એક તેમની સગી બહેનને ત્યાં ધ્યાનના પાઠ આપવાને નવ દિવસ સુધી રહ્યો હતો.

એવણે માં.....સા હા.....ર છાડી દીવેા અને વનસ્પતિ, ફળ, અન્ન, સૂકા મેવો ઇત્યાદિ આહાર કરવાના સોગત લીધા

એમનો ધર્મચિંતાર ક્રિશ્ચિયન સાયન્સ એટલે પરમાત્માના શુ

પ્રકાશક હોવાથી સકળ પદાર્થોના સમગ્ર જ્ઞાતા, અરૂપી, પરમેશ્વર, અવિનાશી, તથા પોતાના નિઃસ્વરૂપમાં રહેનાર એવા પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાને ઉદ્દેશ કરે તો પ્રત્યેક ધ્યાનવાન ગુણસ્થાનક વા ગુણશ્રેણીથી પરમાત્માભાવની સમીપ આવી અને પરમાત્મતત્વ પામે

જુમાં ધ્યાન કરવાથી રોગો મટી જાય છે, અને પેસા આદિ જે વિભવો જોઈએ તે મળે છે એવો છે. એ પંથની આચાર્યા મિસિસ (Marry Eddy) મેરી એડી હાલ જીવતી છે અને હુલરો નદી પહોંચાણે શ્રીપુરૂષ તેમના પંથમાં છે આ વિચારથી મારી કેટલીક બેનો નરા તુલ્યાં મળ્યાં છે, અને પોતાને (Free Christian Scientists) ફ્રી ક્રિશ્ચિયન સાયન્ટીસ્ટ્સ નામથી જાણાવાયે છે, આગલા મતસાથે એમાં વિશેષતા એટલી છે કે. પરમાત્માના ધ્યાનથી રોગાદિ મરે અને

સૂર્ય દિવસનો પ્રકાશ કરેછે, પણ રાત્રિયે નહીં; ચંદ્ર એક પક્ષમાં પ્રકાશ કરેછે, પણ બીજા પક્ષની રાત્રિમાં નહીં; પરન્તુ આત્મા તો દિવસે વા રાત્રિયે, લોકમાં અથવા અલોકમાં, સર્વ સ્થળે પ્રકાશિત રહી, ત્રણે લોકના સર્વ ભાવોને યથાર્થ દેખાડી આપેછે.

સંસાર અવસ્થા એ રાત્રિરૂપ જણાય છે, તેમાં અશુભ પ્રવર્તન એ અધારી રાત્રિ જેવું લાગે છે, અને શુભ પ્રવર્તન એ અજવાળી રાત્રિ જેવું લાગે છે. સંસારથી રહિતપણું એટલે સાધુ, ઉપાધ્યાય, કે આચાર્યની અવસ્થા, એ દિવસના પ્રકાશ જેવી લાગે છે, પરન્તુ ધ્યાન અવસ્થાતો રાત્રિએ અને દિવસે કેવળ પ્રકાશમયજ એટલે ન આથમે એવા સૂર્યપ્રકાશ જેવી ભાસેછે. અને તે અવસ્થા ધ્યાનદ્વારાએજ વસ્તુ સકળના સાક્ષાત્કારરૂપ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળી થાયછે.

સાક્ષાત્કાર કે અપરોક્ષ જ્ઞાનનું એક સ્વરૂપ આવું હોયછે જેમ પૃથ્વીપર અજવાળું કે દિવસ, અને અંધારું કે રાત્રિ હોય છે, તેમ નહીં. પણ સૂર્યમાં અજવાળું અને અંધારું ઉભય નથી પણ એકાંત પ્રકાશજ છે. તેમ આત્મા જ્ઞાનમયજ હોય છે; એ જાણવું ન જાણવું એમ નહીં, પણ એકાંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, આનંદરૂપ, સાદિ અનર્ત, અગુરૂલ્લુ જે અનુભવાય તેજ આત્મતત્ત્વ, અને જ્ઞાનદર્શનાદિ એનાંજ બીજાં સ્વરૂપો. જેમ એકજ માણસ બાપ, દીકરો આદિક હોય શકે? તેમ એકજ આત્મા-જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, આનંદ આદિ હોઈ શકે.

પોતાના આત્માને પરમાત્માસાથે અભેદપણે કેમ ધ્યાયવો ?

ત્રિકાલવિષયં સાક્ષા-ચ્છક્તિવ્યક્તિવિવક્ષયા ।

સામાન્યેન નયેનૈકં, પરમાત્માનમામનેત્ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ:—શક્તિ અને વ્યક્તિની વિવક્ષાથીજ માત્ર ભિન્ન બ-
ણાતા, પરંતુ સામાન્ય દ્રવ્યાર્થિક નયના મતથી અભેદરૂપ એવા
એક પરમાત્મા જે ત્રણેકાળે પોતાની સાથે એકજરૂપે છે તેને
ધ્યાવવા.

વિવેચન:—સંસારી આત્મા અને મુક્ત આત્માએ બન્નેમાં સ-
માન ગુણો છે. એકના શક્તિરૂપ એટલે છદ્મ (છૂપા) છે, અને
બીજાના વ્યક્તિરૂપ એટલે પ્રગટ છે. માટે સામાન્યનયની અપે-
ક્ષાથી ત્રણે કાળે એકરૂપ રહેનાર આત્મા પરમાત્માની સત્તા એક
હોવાથી આત્માને અભેદભાવે ધ્યાયી શકાય; અથવા અભેદભાવે
ધ્યાવતાં એટલે આત્મા, પરમાત્મા એમ વિવેચન ન કરતાં સં-
સાર અવસ્થામાં શક્તિરૂપ પરમાત્મા, અને મુક્ત અવસ્થામાં
વ્યક્તિરૂપ પરમાત્મા, એમ એકજ પરમાત્મતત્વને ધ્યાવવું. પો-
તાને સંસાર અવસ્થામાં શક્તિરૂપે એટલે છદ્મરીતે પરમાત્મા છે
એમજ માનવું.

છવ જે અશુભ ક્રિયા આદિ કરેછે, એટલે અસત્યાદિ દુર્ગુણ
સેવેછે, કે આર્તાદિ દ્વધ્યાન કરેછે. તે, લોકો કહેછે કે, સહેલા
છે. પરંતુ મારા માનવ બાંધવો, અસત્ય સહેલું નથી, દ્વધ્યાન
કરવું સહેલું નથી તે ગુણો આપને દેખાડું ।

સત્ય બોલવું હોય તો તેને જેવું સાંભળ્યું, જોયું હોય તેવુંજ કહે-

વામાં કંઈપણ ઉમેરવાની-ઓછું કરવાની જરાપણ તસ્દી લેવી પડતી નથી. પરંતુ અસત્ય બોલતી વખતે એટલે હોય કંઈ ને કહેવું કંઈ, માટે મનમાં ગોઠવણ કરવાના શ્રમમાં ઉતરવું પડે અને તેવું વચનનું દુરૂપ અંદર ઘડાયું કે પછી બોલાય. માટે લાલન તો એમ કહે છે કે સત્ય બોલવામાં કંઈ શ્રમ નથી, કંઈપણ સાચી ખોટી ગોઠવણ કરવી પડતી નથી. મનને લાંજગડમાં બિલકુલ ઉતરવું પડતું નથી સત્ય બોલવું એટલે જીવ જેવું બાહેધે તેવુંજ કહેવામાં જીવને શ્રમ નથી, જેવું તે બાહેધે, તેનું સુદરૂપ મનમાં સરળતાથી વિચારી શકે છે અને વચનમાં વધી શકે છે, માટે કહો કે સત્ય, તેમજ શુભધ્યાન એજ સહેલી શ્રેણી જેવાં છે અને અસત્ય વદવું અને દુર્ધ્યાન કરવું સહેલું નથી. વિચારશો તો સત્યજ સાફ, સહેલું અને શુભ ફળદાઈ લાગશે.

વળી અસત્ય બોલવામાં જીવને -બાહેધે પાછલે પગે દાઢરપરથી ઉતરવું હોય-કે ચાલવું પડતું હોય તેવું લાગે છે. કદાચ દેવ-વધી સહેલું લાગતું હશે, પરંતુ વસ્તુતઃ સહેલું નથી કારણ કે જે દોરડાથી-અસત્ય બોલી નીચે અબાણતાં પણ ઉતરી પડે છે, તે દોરડું બોદ્યા પહેલાં ખોટી ગોઠવણ કરવાની દેવને લીધે ઘુંચવાએલું છે, તે ઠંકાણે પોતાના પગમાં એ મનરૂપ ઘુંચવાએલું દોરડું આવ્યાથી ઠંબાં ખાય છે. માટે આવા પુરૂષનું મન અશાંત હોય છે, પરંતુ સત્ય બોલવામાં એટલે જેવું બાહેધે તેવું બોલવામાં વચનની શ્રેણી (Līnī) પર ચડવામાં મનરૂપી દોરડું સીધું, શાંત છે અને ઉપર ચડવામાં તેથી સુગમતા રહે છે. માટે લાલન એમ કહે છે કે:—આ મનુષ્યભવ અવળત તે દેવતાને

દુર્લભ, દુર્લભ વળી તિર્થચને-પણ આપણને મળ્યો માટે મુલ્ય અને તેમા સદ્ગુણો પ્રમાણે વર્તન કરવાં એ વિમાનમાં ચડવા જેવું મુદર, આઠછાદક ને સરળ છે. અને દુર્ગુણ પ્રમાણે વર્તન કરવું એ અસ્વાભાવિક હોવાથી મહાકષ્ટ અને દુઃખકારક છે, અને ભાંગતા જતા દાદર કે રસ્તામાં ઠેળાતા, ઠેળાતા ઉતરવા જેવું છે.

અલ્પપ્રત્ય વ્યવહારમાં ચડવું કઠિણ અને ઉતરવું સહેલું લાગતું હોય, કારણ કે હુગર ચડતાં હાંફ ચડે છે, અને ઉતરતાં એટલું થતું નથી, પરંતુ પરમાર્થમાં તેમ નથી, તેમાં ચડવું સહેલું ને ઉતરવું કઠિણ છે, કારણ કે જેથી ચડાય છે તે શ્રેણી^૧ (Lift) વિમાનજેવી હોય છે, ને જેથી ઉતરાય છે તે ભાગેલા દાદરના પગથીઆ^૨ જેવી છે. સદ્ગુણમાં ચડવાને પગથીઆવાળી સીડી હોય નહિ પણ સરળ શ્રેણી (Lift) હોય એમ અનુભવાય છે.

બાહુબલિની બાહુમા જે બળ છે, અભયકુમારના મસ્તિષ્કમાં જે શુદ્ધિ છે, શ્રીમહાવીરના અંતઃકરણમાં જે દયા છે, અને હેમચંદ્રની કવિતામાં જે માધુર્ય છે, તેજ સામર્થ્ય તારામાં છે, તેઓમાં વ્યક્તિરૂપે અને તારામાં શક્તિરૂપે છે, માટે ધ્યાનની કળાથી તેને તું વ્યક્તિરૂપ કર. બીજા દાદરો તો પગથીએ પગથીએ તને ચડાવશે પણ શુભધ્યાન અને શુભપરિણામ તો ઉપશમક્ષપણુક શ્રેણી જેવા (Elevator) છે.

ટિપ્પણ્યુઃ—ધીરજ રાખી, શાંત રહી, હું કોણ? એવો પ્રશ્ન પોતાને કરવો. એટલે અદર હું કોણ એવું બોલવાને પ્રેરતું કંઈ

૧ ચડતા પરિણામવાળી હોવાથી ૨ મતાદિ લઈ પછી ભાંગતા હોવાથી તેવા

જણાશે, અને એ પ્રેરનારમા હુ ભુદ્ધિ થઈ, એટલે આ દેહ, ધ દ્રિયો, એ હુંથી બૂદ્ધ હાવતા ચાવતા હથિયારો જણાશે પછી એ પ્રેરણાથી શરીરવન ચાવતુ દેખાય, તે અનાદિકાળના કર્મનો ધૂમાડો, સ્ટીમ (steam) વરાળ છે અને જેમ વરાળને બેરે સાથો ચાને તેમ આ શરીરરૂપ સયો-ફેક્ટરી (factory) ચાલતી જણાશે પરન્તુ વગળ હુ નથી, પરન્તુ હું તો એ વ રાળને, તેમજ આ શરીર ફેક્ટરીના ચાવતા સચાને, તેમજ આ પિસ્ટનરૂપ ફરતી ધદ્રિયોને હવેથી, જોનાર હુ એમ થયુ કે આ ફેક્ટરીમા બૂલથી બધાઈ ગએલો છવ કાઈ અલગ છે, અ દર છે, શાન્ત છે, એમ જણાશે અને દ્રશ્ય એવી વસ્તુસાથે એકમેક થયો છે, તેમાથી છૂટતા પોતાના ખરા સ્વરૂપની ક્ષ ણુવારમાં જાળી થશે

હુ કોણુ? એવો પ્રશ્ન કરવો અને પછી જરા વિશેષ સ્થિર થઈ બેસુ કે મારામા રહી હુ કોણુ એવો પ્રશ્ન કોણુ કર્યો? પછી એ પણ પ્રશ્ન કોણુ કર્યો? એની તપાસ કરવાને કોણુ ઉદ્ધમવત જણાય છે? આમ કરતા સહજમાન જે જણાઇ આવે તેજ તું.

તેમાં શાથી ક્રિયા કરી ? જેથી કરી તે સાધન હું નથી, એમ થતાંજ અનુભવ થશે—માટે અંતર્ભાવથી ક્ષણમાંજ ગ્રહી શકાય એવો આત્મા, તે તુંજ એમ આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે

હવે પરમાત્મરૂપ ધ્યેયનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી કહે છે.

સાકારં નિર્ગતાકારં, નિષ્ક્રિયં પરમાક્ષરમ્ ।

નિર્વિકલ્પં ચ નિઃકંપં, નિત્યમાનંદમંદિરમ્ ॥ ૨૨ ॥

વિશ્વરૂપમવિજ્ઞાત-સ્વરૂપં સર્વદોદિતમ્ ।

કૃતકૃત્યં શિવં શાંતં, નિષ્કલં કરણચ્યુતમ્ ॥ ૨૩ ॥

નિઃશેષભવસંભૂત-કૈશઙ્ગમહુતાશનમ્ ।

શુદ્ધમત્યંતનિર્લેપં, જ્ઞાનરાજ્યે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૨૪ ॥

વિશુદ્ધાદર્શસંક્રાંત-પ્રતિવિંશસમપ્રભમ્ ।

જ્યોતિર્મયં મહાવીર્યં, પરિપૂર્ણં પુરાતનમ્ ॥ ૨૫ ॥

વિશુદ્ધાદૃગુણોપેતં, નિર્દ્વંદ્વં નિર્ગતામયમ્ ।

અપ્રમેયં પરિચ્છિન્ન-વિશ્વતત્ત્વવ્યવસ્થિતમ્ ॥ ૨૬ ॥

યદગ્રાહ્યં વહ્નિર્માવૈ-ગ્રાહ્યં ચાંતર્મુલૈઃ ક્ષણાત્ ।

તત્સ્વભાવાત્મકં સાક્ષાત્ સ્વરૂપં પરમાત્મનઃ ॥ ૨૭ ॥

અર્થઃ—આકારે સહિત, આકારે રહિત, અક્રિય, પરમ અક્ષરરૂપ, નિર્વિકલ્પ, નિઃકંપ, નિત્ય અને આનન્દના મંદિરરૂપ પરમાત્મા છે. ॥ ૨૨ ॥

વિશ્વરૂપ છે, મિથ્યાદૃષ્ટિથી જેનું સ્વરૂપ જણાતું નથી, સદા

કાળ ઉદયરૂપ છે, કૃતકૃલ છે (અર્થાત્ કશું કરવાનું બાકી રહેલું નથી) શિવ એટલે કટ્યાણરૂપ છે, શાંત એટલે ક્ષોભ-રહિત છે, નિષ્કલ એટલે શરીરરહિત છે, ઇન્દ્રિયોવિનાના છે ॥૨૩॥

સમસ્ત ભવોમાં ઉપજોલાં કલેશરૂપ વૃક્ષોને (બાળવામાં) અશિસમાન છે, કર્મમળથી રહિત હોવાથી શુદ્ધ છે, અત્યંત નિર્લેપ છે, અને જ્ઞાનનું અકલ્પિત રાજ્ય જેનેવિષે સ્થાપિત છે ॥૨૪॥

નિર્મળ આરિસામાં પ્રતિબિંબસમાન જેની પ્રભા છે, જ્યો-તિર્મય (જ્ઞાનપ્રકાશરૂપ) છે, મહાશક્તિવાન છે, પરિપૂર્ણ છે અને પુરાતન પણ છે. ॥ ૨૫ ॥

નિર્મળ આઠ ગુણોએ કરીને સહિત છે, નિર્દ્વંદ્વ એટલે રાગ-દ્વેષરહિત છે, રોગરહિત છે, અપ્રમેય એટલે જેનું પ્રમાણ ન કાઢી શકાય, એવા અનુપમ છે, ભૂદાં ભૂદાં વિશ્વતત્ત્વની વ્યવ-સ્થા જેણે બાંધી છે ॥ ૨૬ ॥

બાહ્યભાવથી જે ગ્રહણ થઈ શકતા નથી. જે અતર્ભાવથી ક્ષ-ણમાં ગ્રહી શકાય છે એવું પરમાત્માનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સ્વભા-વથીજ છે. તેનું ધ્યાન કરવું કારણ કે એજ પરમધ્યેયરૂપ છે ॥૨૭॥

વિવેચન:—આ, પરમાત્માનું ધ્યેય સ્વરૂપ કત્તું તેના પ્રત્યેક વિશેષણપર મનન કરી ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવો કે જેથી, ધ્યાનમાં એકાગ્રતા થઈ, અનુભવ સહજ થઈ શકે.

આત્માને આટલા વિશેષણો શ્લોક ૨૩ થી તે ૨૭ સુધીમાં આપ્યા છે, તે પ્રત્યેક વિશેષણપર અનુપ્રેક્ષણ કરી (મનન કરી) પોતામાં લાગુ પાડવા ધ્યાન કરવું અહીં સહજ તેમ કરી દેખાડવા લાલન યત્ન કરે છે.

ધિક્કય કેમ કહેવાય ? માટે વાચક આધવો ચાલો, આત્મા નિષ્ક્રય છે તેની તપાસ કરિયે કલમ હાથમા છે ને હાથ ચાલે છે, તેથી કલમ અક્ષરો લખે છે, હાથ શાથી ચાલે છે ? મન મગજમા રહી હાથની નસોને ગ્રેરે છે એ ગ્રેરણાનુ કારણ લાલનને માટે તથા ખીલને માટે (ઉપદેશ કર) એવો રાગ છે, એટલે કર્મ છે જેમ એક ફેકટરી એક જીનમા રહેલી વરાળના બળે ચાલે, તેમા કાઈ ઈજનેર કર્તા થઈ શકે નહીં-ઈજનેર કર્તા કહેવાય નહીં, પરન્તુ વરાળ કહેવાય, પણ જેમ ઈજીનમા વરાળ રાખવી એ ઈજનેરના સ્વાધીનમા છે તેમ કર્મ છે એટલે વરાળ છે ત્યાસુધી ઈજનેર તેને કહેવો પડે છે પરન્તુ વરાળ ન હોય એટલે કર્મજનિત વરાળ ન હોય તો ઈજનેર નથી પણ તે નિષ્ક્રય છે

જેમ સૂર્યને દેખી (તેના સ્વાભાવિક પ્રકાશથી) કમળ ખીલે, તેમ આત્માને દેખી કર્મપ્રકૃતિઓ ઉછળે પરન્તુ કર્મપ્રકૃતિ જે ખરી ગઈ તો પછી જેને લીધે શરીરાદિ ફેકટરી ચાલતી હતી તે ખપી જઈ આત્મા માન નિઃશુભમા રમણુ ડરે પરન્તુ પર એવા નિમિત્તનો ક્ષય થવાથી પરમા તો અક્રિયજ રહે કર્મ જડ છે, પરન્તુ એને જીવ સહાય આપવાનુ છોડે તોજ તે ક્ષય થાય નહીં તો તેના નિમિત્તે પોતે સક્રિય કહેવાય જેથી આ ઈજનેર મીલ ચલાવે છે, પરન્તુ ચાલે છે તો વરાળથી માટે આત્માએ તો અલગ રહી એવી શરીરાદિ ફેકટરી ન ચલાવતા જ્ઞાનાદિરૂપે સિદ્ધ સ્થિતિમા રહેતુ જોઈએ જેમ આ ટેબલપર દીવો છે તે કાઈ લાલનના શરીરને કે હાથને કે કલમને કે કલમમાથી નીકળતા

અક્ષરોને કંઈ ચલાવતો નથી, પણ તેથી અક્રિય અલગ અલગ રહી જુએ છે, તેમ જીવ પણ તેમાં બળે નહિ તો સ્વરૂપે પોતાની સ્વાભાવિક અક્રિય અવસ્થામાં આવી રહે.

પરમાક્ષરઃ—અક્ષરનો અર્થ નાશ ન થાય તેનું. પરંતુ અક્ષર અક્ષરમાં પણ ભેદ છે, એક વર્ષ કે સો વર્ષ, પૂર્વ પૂર્વ વર્ષના આયુષ્ય આગળ ક્ષર એટલે નાશવંત લાગે કારણ કે પૂર્વની આ પેશ્વાએ વર્ષો સેકન્ડ જેવડાં પણ નથી. પરંતુ એવા પૂર્વો પણ અક્ષર નથી, ક્ષર છે કારણ કે તે ખૂટી જાય છે. પરંતુ આ સમગ્ર કાળમાં કાળદ્રવ્ય પોને અક્ષર છે, તેમ ધર્માસ્તિકાય, આકાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય દ્રવ્યરૂપે અક્ષર છે, પરંતુ તેમનાં પર્યાય થતાં તેમની ક્ષરતા કહેવાય છે, તો જે દ્રવ્યરૂપે અક્ષર એવા જીવ પણ મનુષ્યાદિ પર્યાય પામી ક્ષરતા પામે છે. પરંતુ જ્યારે પરમાત્મ અવસ્થા કે, સિદ્ધ અવસ્થાને પામે છે, તો પછી જીર્ણ દ્રવ્ય દ્રવ્યરૂપે અક્ષર રહેવા છતાં પર્યાયરૂપ હમેશ ક્ષર રહેવાના. તેમ

પણ વિલય પામેછે અને એવા નિર્વિકલ્પ ચિત્તમાંજ આ લોક-
કાલોક ભાસ્કરનો પૂર્ણોદય જણાઈ આવેછે

નિ.કમ્પઃ—એટલે નહીં હાલતું ચાલતું હાલવા ચાલવાની ક્રિયા
વગરનું. કારણ કે મોહિનીનો પૂર્ણ પૂર્ણ ઉચ્છેદ બારમા ગુણ-
સ્થાનકે થઈ ગયો છે, એટલે મોહાદિના સેવકો જે સક્રમ ક્રિયા
કરતા હતા તેનો પણ ઉચ્છેદ થવા લાગે છે એટલે પૂર્વ પ્રયો-
ગથી, જેવી ક્રિયા થાય તેવી ક્રિયા અવ્યાપકપણે થવા લાગી
અને તેને લીધેજ “અખંડ આ સ્થિર જ્યોતિમાં નથી થાતુ
નથી જાતુ” એમ આ અવસ્થામાં અનુભવાય છે.

નિત્યમ્—દેહાદિ હતાં, ત્યાંસુધી સૂર્યની ગતિવડે પોતાનાં વર્ષ
માપતો, અને એ બિચારા સૂર્યોએ તેમનાં વર્ષોની ઘણા કાળસુધી
નોકરી કરી, તેમનાં મ્હોટા મ્હોટા પૂર્વનાં આયુષ્ય ગણ્યાં પ-
રતુ વારવાર જતાં આવતાં પુદ્ગલ એ હું નહીં, પરંતુ તેમાં
રહેલો શાશ્વત છવ તે જ હું એમ અનુભવ થયો કે દેહાદિ નિરસ-
પણે રદ્ધાથી દેહાદિ ક્ષય પામી, ચરમ શરીર પણ ક્ષય પામી,
સાદિઅનતપણે શાશ્વત રહેછે માટે નિત્યમ્.

આનન્દમંદિરમ્—જેમ પૃથ્વીમાં રાત અને દહાડો, તેમ દેહ-
માવમાં સુખ દુઃખ, પરંતુ જેમ સૂર્યમાં રાતદહાડો નહીં પણ કે-
વળ પ્રકાશ, તેમ આત્મભાવમાં સુખદુઃખ નહીં, પણ કેવળ
અવ્યાબાધ (જે કોઈ દિવસ જવાનું નથી) તેવું સુખ, માટે આનન્દમંદિરં.

વિશ્વરૂપમવિજ્ઞાત-સ્વરૂપં સર્વદોદિતમ્ ।

કૃતકૃત્યં શિવં શાન્તં નિષ્કલં કરણચુતં ॥

વિશ્વરૂપમ્:—જ્ઞાન, લોકલોકમાં પ્રકાશી રહ્યું છે, માટે વિશ્વરૂપ છે અને જ્ઞાન એજ પરમાત્મતત્વ છે.

અવિજ્ઞાતસ્વરૂપમ્:—અજ્ઞાનથી, બહિરાત્મથી એ સ્વરૂપ બ-
હુતું નથી, દેખાતું નથી,—આસ્વાદ્યતું નથી—અનુભવાતું નથી—વે-
દ્યતું નથી—ચલતાતું નથી—આલિંગ્યતું નથી. તેમાં કંઈ આ કારણ
નથી કે જ્ઞાનના પ્રકાશમાં કંઈ ન્યૂનતા છે. એવો પરિપૂર્ણ પ્રકા-
શિત છે; પરંતુ તેના તેજમાં મિથ્યાત્વાત્મા—બહિરાત્મા—અજ્ઞા-
નાત્મા—વિષયાનંદી, પુદ્ગલનંદી, આત્મા ઘુવડની ચેકે અંતર્ધન-
ય છે. અને આતો સત્ય છે કે, વસ્તુ વસ્તુરૂપે નહીં દેખાવામાં
બે કારણો હોય છે. એક તો પ્રકાશમાં ન્યૂનતા, અને બીજું પ્ર-
કાશનું અતિશયપણું તેમાં પરમાત્મપ્રકાશ, તો લોકલોક પ્રકાશ
છે. એમ પૂર્વના વિશ્વરૂપ વિશેષણથી કહ્યું, અને તે સર્વદા ઉ-
દય પામેલુંજ છે. એ ઉત્તર વિશેષણથી કહેશે. માટે પ્રકાશની
ન્યૂનતા નથી, પરંતુ અધિકતાથી અજ્ઞાન—બહિરાત્મારૂપી ઘુવડ
તેને દેખી—ભાણી—ચાહી—આસ્વાદિ—અનુભવી શકતું નથી, એવું
પરમાત્મતત્વ છે.

સર્વદોદિતમ્:—સર્વદા ઉદય પામેલું પરમાત્મતત્વ છે, અ-
ધારી રાત્રિએ જેમ ન દેખાય તેમ મિથ્યાત્વથી ન દેખાય; પરંતુ
અંધારી તારવાળી રાતે જેમ આંખુઆંખું દેખાય, તેમ માર્ગાનુ-
સારીના ગુણોમાં પ્રવેશ કરતાં પ્રાણીથી આંખુ દેખાય. તથાપિ
જેમ મધ્યાહ્ને વસ્તુરૂપે વસ્તુ દેખાય, તેમ અંતરાત્મથી નિશ્ચ-
યસમ્યક્ત્વવાળા પ્રાણીથી દેખાય, જેમ બહિરાત્મ ઘુવડ પરમા-
ત્મપ્રકાશને દેખતું નથી, તેમ અંતરાત્મરૂપી ચક્રવાક lark પર-

માત્રપ્રકાશને દેખતો-તેના ગુણગાન કરતો વિલસે છે, કારણકે એ અતરાત્મરૂપી ચક્રવાક પરમાત્મપ્રકાશથી અલ્પતું નથી, પરંતુ તેમની સત્ય-ખરી-મજબૂત-આજ તેને સારી રીતે બેઈ શકે છે એવું પરમાત્મતત્ત્વ છે.

વળી તારાનો પ્રકાશ અજવાળી રાતે અસ્તપ્રાય થાય છે, ચંદ્રનો પ્રકાશ દિવસના અસ્તપ્રાય થાય છે, અને બિ ચારો સૂર્ય પણ રાતના અસ્ત થાય છે, પરંતુ આ પરમાત્મા-રૂપી સૂર્યનો સૂર્ય, અંતરાત્મારૂપી જૂમડળમાં, ક્ષાયક સમ્યક્-ત્વરૂપી જીવન્મુક્ત ક્ષેત્રમાં કે માહાવિદ્ધ ક્ષેત્રમાં એવો તો ઉદય પામે છે, કે ઉદય થયો ત્યાંથી માંડીને અનંતકાળ-મુધી હમેશાં તેવોજ ઉદય પામેલોજ રહે છે માટેજ શાસ્ત્ર તેને સાદિઅનંતમાત્રે ઉગતો એમ કહે છે અને જ્યારે આ સૂર્યનો સૂર્ય ઉદય પામ્યો કે તારાવાળી રાત્રિનો, ચંદ્રવાળી રાત્રિનો, અને રાતે અસ્ત પામતા મધ્યાન્હ સૂર્યનો પણ આ પ્ર-કાશના જળજળાટમાં અસ્ત હોય છે. એવું ચર્વણ ઉદય પા-મેલું પરમાત્મતત્ત્વ છે

કૃતકૃત્યઃ—કૃત્ય એટલે કરવા યોગ્ય અને કૃત એટલે કર્યું ક-રવા યોગ્ય કે જે કાંઈ કરવાનું હતું તે જોણું કર્યું તે કૃતકૃત્ય ક-હેવાય જ્યારે આપણે કોઈ કાર્ય કરેલુંમદ કરવું હોય, ભારેજ આપણે તેમાં પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ અને કેટલાક કાળે તેની સિ-દ્ધિપણ થાય છે. પરંતુ સઘળાં કાર્યોનો સઘળાં મુખોનો સમાવેશ એક મોક્ષના અનંત મુખમાં-અનંત આનંદમાં-થઈ જાય છે. એ મોક્ષપ્રાપ્તિ-રૂપ કાર્યનું કાર્ય એટલે સિદ્ધિપદ પ્રાપ્તિરૂપ કાર્યનું કાર્ય જેણે

સાધ્યું તેજ ખરેખરો કૃતકૃત્ય છે અને એ કૃતકૃત્ય તેજ પર-
માત્મત્વ છે.

શિવઃ—પરમસુખરૂપ, જેમાં દુઃખનો અશ નથી. જેમ ભૂમિ-
પર રાતદિવસ હોય, અધારૂં અજવાળું હોય, તેમ પરમાત્મસિ-
વાયની સર્વ અવસ્થામાં સુખદુઃખ હોય, પરંતુ જેમ સૂર્યમાં
રાત્રિદિવસ નહીં, અજવાળું અધારૂં નહીં, પરંતુ કેવળ પ્રકાશજ
હોય, તેમ પરમાત્મત્વમાં કેવળ સુખજ અવ્યાબાધ સુખજ—અ-
નત આનંદજ હોય—માટે પરમાત્મત્વ તેજ શિવરૂપ છે.

જ્ઞાન્તઃ—જ્યાંસુધી પરમાત્મત્વની જાંખી પણ થઈ નથી, ત્યાંસુધી
બાહ્યપ્રવૃત્તિ રહી, અશાંત, અશાંત, અશાંત શબ્દ રહે છે. પરંતુ જ્યારે
ઓંકાર ગુણસ્થાનકે—સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનકે—તેને જાંખી થાય છે, એ-
ટલે એ પરમશાન્તપદને પામવા બાહ્યપ્રવૃત્તિ ઘટાડી એટલે દેશ-
વૃત્તિ થઈ અંતર પ્રવૃત્તિ કરી, કંઈ શાન્તતા પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ
એ પરમ શાન્તતાના અભિલાષી દેશવૃત્તિ ધરી. બાહ્યપ્રવૃત્તિની
ઓછાશથી અંતઃપ્રવૃત્તિ વિશેષ કરવા સર્વ બાહ્યપ્રવૃત્તિ દૂર કરી
સંપૂર્ણ અંતઃપ્રવૃત્તિ કરે છે કે, આ પરમશાન્તપદ પોતાને પ્રાપ્ત
થાય છે. જેવું શાન્તપદ પરમાત્માનું છે, તેવુંજ શાન્તપદ આ
અતરાત્મામાં અનુભવાય છે.

૧ આ શાન્તદશાની લહેડી પણ જે ધ્યાનીના હૃદયમં-
ડળમાં વાય છે, તેમને પણ મોટા ચક્રવર્તિના કરતાં વિશેષ
સુખ અનુભવાય છે.

જ્યારે કોઈ અજ્ઞાણી અને નવી ઉમદા ચીજ પોતાના દેશમાં
આવે છે, ત્યારે તેનું મૂલ્ય ઘણુંજ થાય છે. એવું સંભળાય છે કે,

ઝેર ખાવાથી આપણે આત્મઘાત કરી વારંવાર જન્મમરણ પ્રાપ્ત કરિયે છિયે.

વળી ઇન્દ્રિયોરૂપી જાળિયાં, શરીરરૂપ કેદખાનાની ભીંતોમાં છે, સાંસુથી કેદખાનાની બહાર શું છે તેની એમને કંઈ ખરી ખબર પણ પડતી નથી. પરંતુ કથાયાદિ દુષ્ટ ચાક્રને મૂકી દેવાથી એટલે કંઈક (અનંતાનુબંધીની) મસ્તી ઓછી થવાથી દેશવૃત્તિની બેડી સહિતપણ એ કેદખાનામાંથી છૂટી-જરા બહાર આવી જ-ગત્ને, (વસ્તુતત્વને) ભૂંએછે ત્યારે તેમને એટલુંબધું દેખાય છે કે કંઈ મહાજ નહીં. પરંતુ સર્વ વ્રતી થતાં બેડી તદ્દ કપાઈ જાય છે. ત્યારે તો તેમને શું દેખાઈ રહે છે તે વચનન કળશોમાં સમાતું નથી અને હજી પણ એ સર્વવ્રતી થવાઈ છૂટો પણ નજરકેદ જેવો છે. માટે સાતમા ગુણુસ્થાનકપર પ હોંચ્યો કે તેમને હમેશને માટે મુક્તતા મળી. અગીઆરમા ગુણુસ્થાનકથી ઠંદાય ભૂલે તોપણ પાછો પૂર્વની આવડતથી બહાં નીકળી આવે. માટે ઇન્દ્રિયોરૂપી જાળિયાંરૂપી શરીર કેદખાનામાંથી નીકળતાં તેઓ પણ નીકળી જ જાય છે.

નિગોદરૂપી કારાગૃહમાં આ જાળિયાંપણ નહોતાં. અવહાર રાશિમ આવતાં એકેન્દ્રિમાં એક, બે ઇન્દ્રિયમાં બે, ત્રિન્દ્રિયોમાં ત્રણ, ચારેન્દ્રિયમાં ચાર ને પચેન્દ્રિયમાં પાંચ, એ કેદખાનાનાં જાળિયાં થયાં માટે ઇન્દ્રિયો રહિતજ અર્થાત્ જાળિયાંરૂપ ઇન્દ્રિયોમાંથી જોવા મૂકી દઈ જે ક્ષાયક સમ્યક્ત્વરૂપ મેદાનમાંથી જોવાનું જુએ છે તે પરમાત્મતત્વ છે.

અહીં એક ઇદ્રિયગોચર ઉદાહરણ લઈ સિદ્ધ કરિયે કે ઇદ્રિય જતા પણ ખરૂં સુખ આત્મા કેમ ભોગવે ?

એક સાકર નો ગાગડો લો જીભરૂપ રસેન્દ્રિયના જાળિયામાં જોતા-આસ્વાદતા સાકર મીઠી લાગેછે સાકર એ વિષય અને જીભ એ આ ઉદાહરણમાં ઇદ્રિય છે પરંતુ જરા વિચાર કરો કે મીઠું કોણ છે ? સાકર કે પોતે ? એ મીઠાશની પ્રવૃત્તિ કોનામાં થાય છે ? સાકરમાં કે પોતાનામાં ? કા તાવ આવતો હોય ત્યારે સાકર મીઠી નથી લાગતી ? આ છેલ્લા દાખલાપરથી, તેમજ મીઠાશ પ્રવૃત્તિ કયાથી છે તેનો ખ્યાલ કરવાથી માલૂમ પડશે કે મીઠાશતો આપણામાં છે માત્ર સાકરનામના પદાર્થ મારફતે તે આપણી મીઠાશ ઇદ્રિયોના ખ્યાલામાં પ્રદર્શિત કરિયે છીએ પરંતુ પોતાનામાંજ રહેલી મીઠાશ, પરિપૂર્ણ મીઠાશ (અનત આનંદ, જ્ઞાનરૂપ પુણી અને દર્શનરૂપ દૂધપાકતુ જે સુખ) પોતાનામાં ન હોય ત્યારે એવી ખ્યાલા કે સાકરરૂપ ચમચાની શી જરૂર છે ? મધુર્બિંદુની માફક ટપક ટપક કરતુ એક એક બિંદુ પણ મોક્ષપદનાં પૂર્ણ મધપ્રદા જેવું નથી માટે દેહભાવરૂપી કે દખાનામાંથી નીકળે તો સાઠસિત્તેર વર્ષ જેવડી ડાળિયોના આ યુગ જઈ સાદિરૂપ અનત અનત વૃક્ષના આયુષ્ય મળશે મોતરૂપ હાથી તેમને સિંહના સાવક (ખચ્ચા)-શ્રીવીર પ્રભુરૂપ દેશરીસિંહ ખચ્ચાને જોઈ લાગી જશે કે મોતરૂપ હાથી મરી જશે, અર્થાત્ અમર વૃક્ષપણ મળશે સસાર રૂપમાંથી નીકળી મોક્ષમેદાનમાં અવાશે માટે ઇદ્રિયોથી સુખ છે એમ નહીં પરંતુ ખતો પોતાનામાંજ છે એમ સમજી પરપદાર્થમાં સુખની લા

લસા છોડી આત્મવસ્તુના મુખને આસ્વાદે છે. તે ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા રાખતા નથી એવું પરમ આત્મતત્વ છે.

નિઃશેષમવસંભૂત-ક્લેશદુઃખદુતાશનમ્ ।

શુદ્ધમત્યંતનિર્લેપં, જ્ઞાનરાજ્યે પ્રતિષ્ઠિતં ॥

નિઃશેષમવસંભૂત-ક્લેશદુઃખદુતાશનમ્—અનેક ઝાત્તો/ઝાત્તો-રૂપી લવોમાં ઉત્પન્ન થએલા કર્મવાસનાનાં વૃક્ષોને એકદમ લક્ષિમ્ભૂત કરનાર અગ્નિ જેવું પરમાત્મતત્વ છે.

કલેશો એ દુઃખનું નામ છે, શ્રીમદ્ હરિભદ્ર જેમને માર્ગાનુસારી ગણતા સંબળાય છે, એવા “યોગસૂત્ર”ના કર્તા પતંજલિ પણ પાંચ જાતના કલેશો, આ પ્રમાણે કહે છે. અવિદ્યાસ્મિત્તારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ પંચ ક્લેશાઃ અર્થાત અવિદ્યા,^૧ અસ્મિતા,^૨ રાગ, દ્વેષ, ને અભિનિવેશ.^૩ પરંતુ આગળ જતાં જેમ પતંજલિ મુનિ પુરુષ (પરમાત્મા) ની વ્યાખ્યા આવી આપે છે કે:-ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरઃ કલેશ, કર્મ, વિપાક, અને આશય થકી અસ્પૃષ્ટ એવો પુરુષ તે પરમાત્મા છે. જે શ્રીમન્ યોગાદિરાજ શુભચંદ્ર મહારાજ પણ કહે છે. સમય કલેશરૂપ વૃક્ષોને જાળી નાખનાર અગ્નિ જેવું પરમાત્મતત્વ છે.

શુદ્ધમ્—દ્રવ્ય કર્મ, અને લાવકર્મના જવાબી પરમ વિશુદ્ધિ

૧ વેદાંતની ભાષા, યોગની અવિદ્યા, સાંખ્યની પ્રકૃતિ અને જૈનનું કર્મ એ પર્યાય છે. (યોગી બિંદુ.)

૨ અવિદ્યામાં દુષ્પણનો અધ્યાસ.

૩ મરણનો ભય

પામેહું પરમાત્મત્વ તત્વ છે.^૧ The supremely pure.^૨

અત્યંતનિર્લેપઃ—સંપૂર્ણ નિર્લેપ, કર્મ મલના સ્પર્શરહિત, કર્મળના પત્રને જેમ જળ સ્પર્શ કરે નહીં તેમ તિર્થકરાદિ અવસ્થામાં સંસાર જળમાં દેખાતાં છતાં કેવળ અસ્પર્શવાળું, અને સિદ્ધ અવસ્થામાં એ જળરહિત હોવાથી સમગ્ર નિર્લેપ એવું પરમાત્મતત્વ છે.

જ્ઞાનરાજ્યે પ્રતિષ્ઠિતમ્—એ પરમાત્મતત્વજ્ઞાનરૂપી રાજ્યાસનપર બિરાજેહું છે.

રાજા ત્યાંસુધી અજ્ઞ હોય. ત્યાંસુધીજ એમ કહેવામાં આવ્યું હશે કે “જગત્ જીવ હે કર્માધિના” પરંતુ રાજા (જીવ) જ્યારે પ્રજા હોય, ત્યારે તે કર્મ આધીન કેમ કહેવાય? પ્રજાને આધીન રાજા કેમ હોય? પ્રધાનને વશ રાજા કેવી રીતે હોય? પરંતુ અજ્ઞાન જીવની અપેક્ષાએ એ વચનો હશે, જ્યારે જ્ઞાન થયું એટલે નિશ્ચય સમકિત આવ્યું અને દેશવિરતિપણી કે સર્વવિરતિપણી સ્થિતિમાં રહેવાયું, ત્યારે આ જગતો જીવરૂપી રાજા કર્મને આધીન કેમ હોય? જ્યારે જ્ઞાન થયું એટલે જીવે પોતાનું યુવરાજ પદ ઓળખ્યું, ત્યારે “જગત્ કર્મ હે જીવાધિના” એમ કેમ નહીં થાય? અને પૂર્ણ જ્ઞાન એમ કરતાં થયું ત્યારે કર્મનું સૈન્ય કેમ ટપી શકશે? જ્ઞાનના રાજ્યથી એટલે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વથી તે છેક તેરમા ગુણગણાસુધી જીવને આધીન કર્મ હોવાં ઘટે અને તેરમે ગુણસ્થાનને અને અઘાતી ક-

^૧ શુદ્ધઃ—દ્રવ્યાધાયકર્મ્મણામભાવાત્ પરમશુદ્ધિસમન્વિતઃ ૨ મણિ-લાલ નબુનાઈ-સમાધિ શતકના સાધાન્તરમાં.

મનનો ક્ષય થયા પછી કર્મતો નષ્ટ જ થાય. એમ છતાં કેવળ જ્ઞાનનું જ સર્વત્ર રાજ્ય બની કર્મનો સપૂર્ણ નાશ થઈ, જે પદ પમાય છે, તેજ પરમાત્મતત્ત્વ છે. સૂર્ય જેમ આકાશમાં રહ્યાં છતાં બાણે જગત્ ઉપર રાજ્ય કરતો હોય, તેમ પોતાના પ્રકાશવડે તે તત્ત્વ વિરાજી રહે છે. તેમ સિદ્ધી ક્ષેત્રમાં રહેલા એવા છવો લોકાલોકના સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશ કરી, વિરાજતા હોય એમ જણાય છે, આવું જ્ઞાનરૂપી રાજ્ય છે, તેજ પરમાત્મતત્ત્વ છે.

વિશુદ્ધાદર્શસંક્રાંત-પ્રતિચિંવસમપ્રભમ્ ।

જ્યોતિર્મયં મહાવીર્યં પરિપૂર્ણં પુરાતનમ્ ॥

“વિશુદ્ધાદર્શસંક્રાંતપ્રતિચિંવસમપ્રભમ્”—નિર્મળ અરિ-સામાં જેનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેવી કાંતિવાળું પરમાત્મપદ છે. જેમ નિર્મળ અરિસો કોઈ પણ પદાર્થનું પ્રતિબિંબ છૂપાવતો નથી; પરંતુ સર્વે પદાર્થનું પ્રતિબિંબ ચોતામાંડે છે, તેમ નિર્મળ એનું પરમાત્મપદ જગત્ના સર્વભાવોના દ્રવ્યગુણ પર્યાયોને ચોતામાં બિંબિત દેખાડે છે.

સૂર્યનું બિંબ જેમ રસ્તામાં પડે છે, અને રસ્તા ઉપર પડેલા પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ ઘરમાં આવે છે તેમ નહીં; પરંતુ જેમાં સૂ-ર્યનું અને સર્વે પદાર્થોના ભાવોનું બિંબ પડે છે એવી પ્રભાવાળું પરમાત્મપદ છે. સૂર્યોદય થતાં જેમ જગત્ના ખુદ્ધા પદાર્થો છૂપા રહી શકતા નથી, તેમ ક્ષાયકસમ્યક્ત્વરૂપ ભૂમિમાં પરમાત્મ-તત્ત્વનો ઉદય થતાં કોઈ પણ પદાર્થ છૂપા (છત્ર) રહેતા નથી. “જ્યોતિર્મયં મહાવીર્યં પરિપૂર્ણં પુરાતનમ્” જ્યોતિર્મય-પર-

આત્મતત્ત્વ જ્યોતિરૂપ છે, એટલે જ્યોતિ એજ પરમાત્મા. ચંદ્ર સૂર્યાદિની જ્યોતિ જેમ ઉદય અસ્ત થાય છે, તેમ નહીં પણ સર્વદા, સર્વકાળે, સર્વસ્થાને ઉદય અવસ્થામાંજ સ્થિરપણે એક-સરખી રહેતી જ્યોતિ તેજ પરમાત્મતત્ત્વ છે. લાલન કહેછે કે:—

“અખંડ આ સ્થિર જ્યોતિમાં નથી થાતું નથી જાતું.”

અર્થાત્ એ જ્યોતિની વધઘટ થતી નથી, અખંડ એકજરૂપે રહેછે.

મહાવીર્યમ્—આત્મતત્ત્વ અનંતવીર્યરૂપ છે, કોઈ એક લા-જન છે અને તેમાં અનંતવીર્ય-ભર્યું છે એમ નહીં પરન્તુ અનં-તવીર્ય તેજ પરમાત્માતત્ત્વ છે. એ વીર્યની સ્ફુરણા આપણા અને જગત્માત્રના પિતૃરજ શ્રીમહાવીરમાં જન્મતીજ વખતે અદ્ધાર પણ પ્રગટ થતું આપણે જોયું છે. કે જેમના અંગુઠાના દબાણથી મેરૂપણ કપ્પો હતો.

પરિપૂર્ણમ્—આત્મતત્ત્વ પરિપૂર્ણ અવસ્થામાં હોય ત્યારે પર-માત્મતત્ત્વ છે, આત્મા એ અવસ્થામાં વધતો ઘટતો નથી^૧

પુરાતનમ્—આત્મતત્ત્વની જેમ આદિ નથી, તેમ અંતપણ નથી, કાળદ્રવ્ય થકી પણ પૂર્વે હોવાથી પુરાતન છે. કાળ, પુદ્-લ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ, એ પુરાતન પરમાત્મતત્ત્વોમાં બાળકોની માફક બુલતાં હોય, એવાં અનુભવાય છે.

—વિશુદ્ધાદ્યુણોપેતં, નિર્દ્વંદ્વં નિર્ગતામયમ્ ।

અપ્રમેયં પરિચ્છિન્નં, વિશ્વતત્ત્વવ્યવસ્થિતમ્ ॥

૧ જુઓ લાલનકૃત શુદ્ધોપયોગ અથવા સદજ સમાધિ મિતિસ વરા પેદીના ઉદાહરણમાં

વિશુદ્ધાષ્ટગુણોપેતમ્—નિર્મળ એવા આઠ ગુણે કરીને સહિત એવું, સિદ્ધ એવું પરમાત્મપદ છે.

દોષ અથિત વસ્તુ છે, જે વસ્તુ શબ્દગોચર કે મનોગોચર થતી નથી, પરંતુ ધ્યાનીના નિર્મળતર અંતઃકરણમાં અનુભવાય છે, તેજ વસ્તુનું એક સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન છે, બીજું સ્વરૂપ પણ પૂર્ણપણે દર્શન છે, ત્રીજું ચારિત્ર છે, ચોથું વીર્ય છે, પાંચમું આનંદ છે, છઠું અમરત્વ છે, સાતમું અરૂપતા છે અને આઠમું અગુરુ-લઘુતા છે.^૧

નિર્લેપ્તઃ—પરમાત્મતત્ત્વ એવું છે કે, જેમાં રાગદ્વેષનો દંદ નથી.

જ્યારે લાલન એમ કહે કે આ સુવર્ણની વીંટી સારી છે, ત્યારે તેને સુવર્ણની વીંટીપર રાગ છે, અને કથિરની વીંટીઉપર અરૂચિ હોવાથી દ્વેષ છે, આમ પરવસ્તુમાં જે રાગદ્વેષ છે, તે પરમાત્મતત્ત્વમાં નથી કારણ કે પરમાત્મતત્ત્વ પોતાની સુંદરતા પોતાનામાં જુએ છે, પણ કસ્તૂરી મૃગની પેઠે સુવાસ શોધવાને બદાર ભટકતું નથી.

અપ્રમેયમ્—પરમાત્મતત્ત્વ માપી શકાય તેવું નથી, એટલે તે અપ્રમેય છે.

જુઓ આપણે એક દશ માઈલના પર્વતપર ચડિયે તો એ પર્વત આપણા પગરૂપી ટેપ લાઈનથી મપાયો પરંતુ આપણા પગમાં ગુસ્સા રીતે રહેલી લગાઈની શક્તિ માપી શકાય નહીં. તેમજ મનુષ્યની સર્વે ઇન્દ્રિયોમાં દેખાઈ આવતું સામર્થ્ય જ્યારે માપી શકાતું નથી ત્યારે, પરમાત્મતત્ત્વ જે જગતના સર્વે દ્રવ્યોને સર્વ રીતે લાણી રહ્યું છે, એટલે માપી રહ્યું છે, તે પોતે તો કેમ માપી શકાય? માટે તે અપ્રમેય છે. આકાશદ્રવ્યમાં અતર્ગત ધર્મ અધર્મ, પુદ્ગલ અને કાળ એ આવી જાય છે, પરંતુ લોકલોકપ્રકાશક એવા પરમાત્મતત્ત્વમાં આકાશ પણ પ્રતિબિંબિત હોવાથી માપી શકાય છે. પરંતુ પરમાત્મતત્ત્વ માપવાને બીજો કોઈ ગજ, સાંકળ કે તોલો કાંઈ નથી.

“ પરિચ્છિન્નવિશ્વતત્ત્વવ્યવસ્થિતમ્ ”

પદ્મદ્રવ્ય નવ તત્ત્વરૂપી વિશ્વનાં તત્ત્વોની વ્યવસ્થા જેણે લાણી છે એવું પરમાત્મતત્ત્વ છે.

પરમાત્મતત્ત્વરૂપી જ્યોતિ બીજાં સર્વ તત્ત્વોને લેદી જાય છે કારણ કે પોતે અભેદ છે. કારણ કે તેને

અગોરણીયાન્ મહત્તો મહીયાન્ ॥ એમ ઉપનિષદ ઓળખાવે છે. તેમજ આ ઐશ્વર્યના કર્તા યોગવીર શ્રી શુભચંદ્ર પણ કહે છે કે:—

અર્થાત્ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ એ તત્ત્વ છે, પણ એ આત્મતત્ત્વથી

બીજું કોઈ સૂક્ષ્મ નથી, માટેજ તે વિશ્વનાં સર્વ તત્વોને પરિ-
ચ્છેદ છે. પરંતુ પોતે સૂક્ષ્મ તમ હોવાથી અવિચ્છિન્ન છે.

यदग्राह्यं वहिर्भावे ग्राह्यं चांतर्मुखैः क्षणात् ।

तत्स्वभावात्मकं साक्षात् स्वरूपं परमात्मनः ॥

ગ્રાહ્યદષ્ટિથી કે વિષયવાસનાથી કે પુદ્ગલભાવથી એ પરમાત્મ-
તત્વ કરોડો પૂર્વ જતાં પણ ચઢાતું નથી-સમજાતું નથી.-પકડાતું
નથી પરંતુ અંતર્ભાવથી એટલે હું કોણ છું. એનો વિચાર કરતાં
સ્વાભાવિક રીતે એક ક્ષણમાંજ એ પરમાત્મતત્વનો સાક્ષાત્-
કાર થાય છે.

અત્યારસુધી એ પરમાત્મતત્વ ન જણાયું હોય તો આપણે
સમજવું કે ભવોભવમાં તેમજ આ ભવમાં પણ કોઈ એક ક્ષ-
ણવાર સુધી પણ અંતર્દષ્ટિ એટલે “ હું કોણ ” તપાસ્યું નથી,
અને તેથીજ પરમાત્મતત્વ જે નિકટમાં નિકટ તેપણુ જણાયું
નથી. માટે કસ્તુરી મૃગની પેઠે કસ્તુરીરૂપ પરમાત્મતત્વ બહાર
નહી હુંકતાં અંતરમાંજ શોધવું કે આ ભવમાંજ અનુભવ કે
નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય. કે જે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વમાં અથવા
અતરાત્મમાં પરમાત્મતત્વનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય.

सिद्धात्माश्च ध्येयं लक्ष्यं ह्येव ।

अणोरपि च यः सूक्ष्मो, महानाकाशतोऽपि च ।

जगद्व्यः स सिद्धात्मा, निष्पन्नोऽत्यंतनिर्वृतः ॥૨૮॥

અર્થ:—જે અણુથી પણ સૂક્ષ્મ છે, અને જે આકાશ કરતાં
પણ મોટો છે. તે સિદ્ધાત્મા જગદ્વ્ય નિષ્પન્ન અત્યંત સુખમય છે.

વિવેચન:—છાંદોમ્ય ઉપનિષદમાં આત્માનું સ્વરૂપ કહેતાં કહે છે કે ને, "અજોરણીયાન્ મહતો મહીયાન્" અણુથી પણ સૂક્ષ્મ અને મહત્ (પ્રકૃતિ)થી પણ મોટો છે ખરૂં જોતાં સિદ્ધાત્મા નાનો મોટો નથી પરંતુ વસ્તુતઃ આપણે બધા સિદ્ધાત્મા સરખા છીએ તે છતાં બહિર્ભાવને લીધે નાના મોટા લાગિયે છિયે વાસ્તવિકરીતે તો આત્માથી કોઈ સૂક્ષ્મ નથી, કારણ કે તે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવમાં પણ જીવ છે, અને મોટામાં મોટા મહાસાગરમાં પણ છે અર્થાત્ એનાથી કોઈ મોટું નથી પરમાણુની વ્યાખ્યા કરનાર પરમાણુથી સૂક્ષ્મ, આકાશને જાણનાર આકાશથી મોટો કહેવાય છે.

આત્મા—જેમ સ્વર અનતવાર લંબાયાં છતાં પોતાનું નિજ-સ્વરૂપ ફેરવતા નથી, અને તેનો ઉચ્ચાર લંબાયોજ જાય છે-જેમ કે: ઈઈઈઈઈઈઈઈ હમેશા ઈ રૂપેજ રહે છે, પરંતુ કી લંબાવતાં લંબાવાતો નથી, અને કીમાંથી ઈ નીકળે છે તેમ સ્વરની પેઠે આત્મા શાશ્વત છે, અને શરીર ૬ ખૂ ગ જેવું છે. જે માત્ર સ્વરની એટલે શાશ્વત આત્માની મહદ્દથીજ જીવતું કહેવાય છે.

સ્થાવરજીવ, ત્રસજીવ, એમાં સ્થાવર ત્રસરૂપ યુક્તો ખસે, પરંતુ જીવતો શાશ્વત છે, તે માટે તેનો સાક્ષાત્કાર એટલે અનુભવ કરવો કે, સર્વ જાય જઈ નિર્ભયસ્વરૂપ પોતાનું જણાઈ રહે.

મોત મરી જાય, (સાદિ અનત થઈ રહે) અને જાય જાગી નય, વળી સિદ્ધાત્મતત્વ એજ પોતાનું લોકાલોક પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, અને અનંત આનંદમય પણ એજ અવસ્થા છે.

જગદ્માં વંદ્ય મનુષ્યોને રાજા, રાજાને ચક્રવર્તી, ચક્રવર્તીને ઇંદ્ર, ઇંદ્રદેવને પણ તિર્થંકર, અને તિર્થંકરને પણ સિદ્ધદેવવંદ્ય, માટે જગદ્વંદ્ય તો તેજ ખરા.

સૂર્ય નામના જ્યોતિર્દેવ જગત્ને પ્રકાશ આપેછે, માટે તેને ક્રેટલાક આપણા માનવબાંધવો વંદ્ય ગણે છે, પરંતુ એ સૂર્યને પણ તું કોણ છે એવું સ્વરૂપ દેખાડનાર શુદ્ધચેતન્ય, આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ છે.

એ સિદ્ધાત્મારૂપ ધ્યેયના ધ્યાનથી શું થાય છે ?

अस्याणुध्यानमात्रेण, शीर्यते जन्मजा रुजः ।

नान्यथा जन्मिनां सोयं, जगतां प्रभुरच्युतः ॥૨૯॥

અર્થ:—જેના ધ્યાનમાત્રથી સંસારમાં હિતપત્ર થતા જન્મ, જરા, મરણાદિ રોગો જતા રહે છે, અન્યથા મનુષ્યના એવા રોગ જતા નથી, માટે જેના ધ્યાનથી, તે રોગ સમૂળગા લય છે, તે જગત્ના અવિનાશી પ્રભુ સિદ્ધાત્મા છે.

વિવેચન:—જે અશુભધ્યાન છોડીને શુભધ્યાન આરમ્ભે છે, તેના રોગો અનુક્રમે જતા રહે છે, તેમ શુદ્ધચેતન્યના ધ્યાનથી તો જન્મ, જરા, મરણાદિ સર્વ રોગો જતા રહે છે.

અર્થસહિત ઉદ્ધારનો પાંચ પ્રકારે લખ કરવાથી પણ સર્વ રોગો જતા રહે છે. એ લખના પાંચ પ્રકારો આ પ્રમાણે છે. (૧) વાચિક એટલે બીજા સાંભળે તેમ અર્થ ચિંતનપૂર્વક લખ (૨) ઉપાંશુ:—એટલે પોતેજ શ્રવણ કરી શકે, એવો અર્થચિંતનપૂર્વક લખ. (૩) માનસ એટલે (અંતર મુખમાં) જલ્પ અર્થચિંતનપૂર્વક કરવો. (૪) ધ્યાનજ એટલે પોતાની મેળેજ અંદર લખ

થયા કરતો હોય તે દ્રષ્ટાદેવે બેવો (૫) અલોહલાવ તે ઝંકાર-
રૂપજ હું છું. સોહંરૂપ

યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ઝંકારના અર્થસહિત જાપથી સકળ
અંતરાયનો અભાવ, અને આત્મદર્શનની મોખ્ખતા પ્રાપ્ત થાય છે
॥ તત્તઃ પ્રત્યેકચેતનાધિગમોડ્યન્તરાયામાવદ્ય ॥ અને તે અતરાય
આ પ્રમાણે ગણાવે છે. “ વ્યાધિસ્ત્યાનસંશયમમાદાલસ્યાધિર-
તિઘ્નાંતિદર્શનાલબ્ધભૂમિકત્વાનવસ્થાનાનિ ચિત્તવિક્ષેપાસ્તેડન્તરાયાઃ ”
વ્યાધિ, સ્થાન, (ધ્યાનમાં અપ્રવૃત્તિ) સંશય, પ્રમાદ, આલસ્ય,
અવિરતિ, ભ્રાંતિદર્શન, અલબ્ધ ભૂમિકત્વ, અનવસ્થા વગેરે જે
ચિત્તને વિક્ષેપ કરવાનાં કારણો છે, તે અતરાયો છે. તે બધા
ઝંકારના ધ્યાનથી દૂર થાય છે.

ઝંકાર પરવસ્તુના સમ્બન્ધે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લય જ-
ણાવશે, -ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્ષય જણાવશે “ ઉલટ, પક્કટ, ક્ષય
સત્તા રાખે ” એમ જણાવશે.

ઝંકાર આત્મતત્ત્વ સળધે પૂંમ પરમેષ્ઠિરૂપ પોતાના આત્માને
દાખવશે, એટલે કે પોતાનુંજ સાધુ, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય, સિદ્ધ
અને અરિહત સ્વરૂપ અનુક્રમે દેખાડશે

દરૂપે ધ્યાવવો. એ કુંઠક ધ્યાનાભિલાષીઓને ઉત્સાહક થશે. રોગાદિ યમ નિયમ, આસન નપ ચર્તાન નિવૃત્ત થાય છે. આસનજયાત્ દંદ્રામિઘાતઃ યમ નિયમપૂર્વક આસનના નપથી હૃદયનો (ટાઢ તડકા વગેરેનો) અભિઘાત થાય છે.

વળી સિદ્ધલગ્નવાનના ધ્યાનથી થતી નિર્જરાને લીધે, અશુભ કર્મોનાં પુદ્ગલોની નિર્જરા થાય છે, એટલે રોગનાં કારણરૂપ અશુભ કર્મો ગયાં તો તે કર્મનું કાર્ય રોગ તે કેમ થવા સંભવે ?

સિદ્ધાત્માના ધ્યાનથી જીવ ગુણસ્થાનક યા ગુણશ્રેણિપર ચડે છે, અને જેમ જેમ ઉપર ગયો, તેમ તેમ કર્મરૂપી ભાર ઓછો થઈ, આત્મા નિર્લેપ થતો જાય છે.

એક સરોવરમાં જેમ માટીથી લપેટેલું તૂંબડું હોય, તેને જેમ પાણીની ઓળો લાગે ને માટી પલળીને રફતે રફતે જેમ ઉખડી જાય, તેમ તેમ તૂંબડું ઉચ્ચ આવતું જાય, તેમ ધ્યાનરૂપ સરોવરમાં શુભ પરિણામરૂપ ઓળો લાગવાથી જીવરૂપ તૂંબડું ઉચ્ચ ચડે અને જેમ જેમ ઉચ્ચ ચડે તેમ નિરોગ થતું જાય. અને બારમા ગુણસ્થાનકે બધી માટી ખસી જાય, તેરમે પોતાના શુકલ-ધ્યાનના સરોવરમાં જીવ બુલતો દેખાય, અને ચૌદમામાં મનો-યોગાદિ ગયાથી ધ્યાનાતીત અવસ્થામાં આવે. કારણ કે હવે ધ્યાન કરવાના મનાદિ ગયા અને જીવ તે સિદ્ધ થયો, જીવપણું ગયું એટલે જીવમાં કર્મ હતાં તે બાદ થયાં. એટલે તે જે બાકી રહ્યો તે આત્મરૂપેજ રહ્યો. તેજ સિદ્ધાત્મા, અપુનર્લવ હોવાથી અમરત્વ પામે છે.

સિદ્ધાત્માનું અણુમાત્ર-જરા સરખું-ધ્યાન ત્રણ કરણયોગે કર-

વાથી સકળ રોગો જતા રહે છે તે છતાં લોકોને ઔષધાદિમા
કેટલી શ્રદ્ધા છે ? અરે જૈન બાધવો ! ધ્યાનપદ્ધતિ તમારા ચ
તુવિંધ સઘમા વધારો, અને કાયા વચન અને મનને વિશુદ્ધ રાખી
આત્મધ્યાન કરો કે જેથી કંઈ રોગ રહે નહીં

શ્રીમન્ આચાર્ય મહારાજ-કલિકાળ કેવળી હેમચદ્રાચાર્ય પણ
યોગશાસ્ત્રમા કહે છે કે -

યોગઃ સર્વવિપદ્વહ્ની, વિતાને પરશુસિતઃ ।

અમૂલમંત્રં તંત્રં ચ, કાર્મર્ણ નિર્દેતિઃશ્રિયઃ ॥ ૨૧ ॥

સઘળી આપદારૂપી વેવીઓના સમૂહને યોગ (ધ્યાનમાર્ગ)
તીક્ષ્ણુ ધારવાળા કુદાડા જેવો છે, એટલુંજ નહીં પરંતુ મોક્ષ
રૂપ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાને અમૂલ મન, તન અને કામણુરૂપ છે
આને અમેરિકામા માત્ર શુભ પરિણામ રાખી રોગ મટાડ
વાના દાખલાની ખોટ નથી, પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે,
આપણે આપણા યોગમાર્ગને મૂકી કેવળ બાહ્યક્રિયા ઉપર રાખી
માચી રહ્યા છીએ ? પરંતુ આ બાહ્યક્રિયા યોગસાધનાથી ઘ-
ટવાની નથી પરંતુ વિશુદ્ધ થશે, સુશોભિત થશે, સાર્થ થશે
વિધિપૂર્વક થવાથી ફળદા થશે એજ લાલિતની સર્વ માનવ
બાધવોને પ્રાર્થના છે

૧ જુઓ લાલિતના આંતરવેદ નામના અનુવાદમા આ લઘુ
પુસ્તકમા આપણા અમેરિકન બાધવો શુભ પરિણામ, નિર્મળ અધ્ય-
વસાયથી રોગ શાંતિ કેવી રીતે કરે છે તેનું અરેખ્ય પ્રયોગસહ વર્ણન છે
૨ પરંતુ જન્મ જરા મરણાદિ રોગ-રોગો તો માત્ર પોતાના સિદ્ધસ્વરૂપની
જરામાત્ર ધ્યાનમાજી આખી ચતાજી આલ્યા જાય છે મોત મરી જાય છે
એટલે પોતાનું સાદિઅનન્ત સ્વરૂપ અક્ષય દિવ્યતિરૂપ દેખાઈ રહે છે

પરતુતઃ જ્ઞાન ક્યું ?

વિજ્ઞાતમપિ નિઃશેષં, યદજ્ઞાનાદપાર્થકમ્ ।

યસ્મિંશ્ચ વિદિતે વિશ્વં, જ્ઞાતમેવ ન સંશયઃ ॥ ૩૦ ॥

અર્થઃ—પરમાત્માના જાણ્યાવિના બીજું બધું જાણેલું નકામું છે, અને જેના જાણ્યાથી આખું વિશ્વ જાણાયું એમાં સંદેહ નથી.

વિવેચનઃ—પાશ્ચિમાત્મ દેશમાં જેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, અને જે જ્ઞાનથી સંસારના વિપ્રયાદિ મુખમાં વધારો થાય છે. એ જ્ઞાન નથી પણ અજ્ઞાન છે, એ લોકોના સાયન્સના જ્ઞાનથી, કેટલાક લાભો થયા છે, પણ વિશેષ ભારે સંસાર વૃદ્ધિનાં કારણો થયાં છે, જેમ કે એવી એવી તોષો બનાવી છે કે જેથી એકદમ લાખો મનુષ્યનો વધ થાય; પરંતુ જ્યારે શુદ્ધ તરફ એ લોકોનું લક્ષ જશે, સારે લાખો જીવોને બચાવવાનાં યત્નો શોધી કઢાડશે અને આત્મજ્ઞાન થયું તો સકળ પદાર્થોનું જ્ઞાન થયું. જે સૂર્યને દેખે તે તેના પ્રકાશથી દેખાતા સર્વ પદાર્થોને દેખે છે. પરંતુ આત્માનુભવના પ્રકાશથી શું નથી જાણાતું-દેખાતું ?

જેથી લોકાલોક પ્રકાશ પામે, જેથી પાંચે દ્રવ્યના અશેષદ્રવ્ય ગુણુપર્યાયનું ચતુર્થ જ્ઞાન થઈ શકે, એજ જ્ઞાન છે. ને તેજ આત્મજ્ઞાન છે, અને તેજ સૂર્યને પણ પ્રકાશ આપે છે.

સૂર્ય આકાશમાં હોય, પરંતુ તેનો પ્રકાશ જગત્માં પડે છે. તેમ આત્મા ગમે તે સ્થાનકે હોય તથાપિ તેનો પ્રકાશ લોકાલોકમાં વ્યાપક છે, અને સર્વે પદાર્થો એ જ્ઞાનને જાણે પારદર્શક હોય તેવા દેખાય છે. મારા ગુરૂ પ્રભુ આનંદધન પણ જ્ઞાન કરે છે કે, “કેવલ કમલા અપસર મુંદર જ્ઞાન કરે રસ રંગ ભરી”

આત્માનો નિયમ કેમ થતો નથી? અને કેમ થાયછે

યત્સ્વરૂપાપરિજ્ઞાનાત્, નાત્મતત્ત્વે સ્થિતિર્ભવેત્ ।

યં જ્ઞાત્વા મુનિભિઃ સાક્ષાત્, પ્રાપ્તં તસ્યૈવ વૈભવમ્ ॥૩૧॥

અર્થ:—જે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના આત્મતત્ત્વમાં સ્થિતિ થતી નથી; અને જેના જાણવાથી મુનિઓએ, સાક્ષાત્ પરમાત્માનો જ વૈભવ પ્રાપ્ત કર્યો, એમ જાણવું

૧૩ વિવેચન:—આખા જગત્માં કોઈ પણ જગાએ જીવી નથી કે જ્યાં માણસનું મન નિરતર સ્થિરતા પામે, પરંતુ જ્યાં તે કંઈક પણ સ્થિરીભાવ પામે તેવું તો એક પરમાત્માનું ધ્યાનજ છે.

પરમાત્માના ધ્યાનથી પરમાત્મા થતા સઘળાં આવરણો દૂર થઈ, અને સઘળી વસ્તુઓ વગર બાધા કરવે પ્રાપ્ત થાયછે, કારણ કે દાનાંતરાય જવાથી દાન કરી શકે છે, અને લાલાતરાય જવાથી સર્વ પ્રાપ્ત થાયછે.

આત્મતત્ત્વ સિવાયના સઘળા જ્ઞાનથી લોકોને લાલજ થાય તેમ નથી, કેટલાક તો તેમને નીચેજ લઈ જવામાં મદદ કરેછે અને કેટલાક ઉચે જેમ લોખંડની બેડીરૂપ અશુભ કર્મનો બોને ઉચકે છે, તેમ શુભકર્મરૂપ સોનાની બેડીનો (મૂર્ખ શોભા ગણીને) બોને ઉચકે છે, પરંતુ જાણતો નથી કે અશુભ કર્મ જેમ નારડીના કારાચક્રમાં, ને તિર્યચના બધીખાનામાં (of Correction) બધ કરી રાખી જીવને રીભાવે છે તેમ શુભકર્મરૂપ સોનાની બેડી સાથે પણ ઉત્તમ મનુષ્ય કે ઉત્તમ દેવતા માદિના મહેલોમાં કે બાગમાં નજર કેદ રાખે છે. પરંતુ આ

છેલા બે પણ કર્મપરિણામ રાખના કેદી ખરા, તેને કેદમાંથી છોડી છૂટો ન કરે (મોક્ષ ન આપવા દે) માટે. પરન્તુ આત્મા, તે બન્ને ભેડીયોને અશુભકર્મરૂપ લોખંડની અને શુભકર્મરૂપ સુવર્ણની બેડિયોને તોડી જન્મમરણના ફંદાથી છોડાવી, સકળ પદાર્થ સંપૂર્ણ જ્ઞાન કરાવી મોક્ષપદ આપે છે. માટે એકાંત મોક્ષસાધન પણ એજ આત્મજ્ઞાનજ છે અને તે ધ્યાનથીજ પ્રાપ્ત થાયછે.

મુમુક્ષુએ ધ્યેય કેમ ભાવવો?

સ एव नियतं ध्येयः स विज्ञेयो मुमुक्षुभिः ।

अनन्यशरणीभूय, तद्दत्तेनांतरात्मना ॥ ૩૨ ॥

અર્થ:—મોક્ષની ઇચ્છા રાખનાર જનોએ નિશ્ચયે એજ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું; અને ખીજાં સર્વે શરણોને છોડી, તેમાંજ ભેડેલા અંતરાત્માવડે, પરમાત્માનેજ ભણવો.

• વિવેચન:—સકળ પરવસ્તુ અને ખીજા નાના મોટા લૌકિક લોકોત્તર દેવદેવીનાં શરણુ છોડી એક વીતરાગનેજ ધ્યાનદ્વારા એ પામવાની ઇચ્છા રાખનાર મોક્ષાભિલાષીએ તો પરમાત્માની સન્મુખ અંતરાત્મા કરી, તેની સાથે પોતાની એકતા અસેદલાવે કરીને ભાવવી.

અંતરાત્મા, પરવસ્તુ અને સ્વવસ્તુને સમજી, પરવસ્તુથી વિમુખ, અને સ્વવસ્તુની સન્મુખ થાય છે. એવું અંતરાત્માથી એટલે સેદ્ધજ્ઞાનથીજ બને છે. એમ સેદ્ધજ્ઞાન થયાપછી સ્વવસ્તુ-

મા ધ્યાનીને સોદરૂપ પોતાનો નિશ્ચય ઘાય છે અને પરવસ્તુમા
લાગણ્યુદ્ધિ થતા દેશવૃત્તિથી માડી ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનક સુધી
પરવસ્તુમાથી હુંપણાને ખેંચતો બચ છે

શ્રી દેવચદ્રજ પણુ કહેછે કે—“પ્રીતિ અનાદિની પરથકી,
જે તોડે હો, તે બેડે એહ, પરમ પુરૂષથી રાગતા, એકત્વતા
હો દાખી ગુણુ ગેહ” ઋષભજિણુદ્ધસુ પ્રીતડી

કેવા તત્ત્વનુ ધ્યાન કરવુ ?

અવાગ્ગોચરમવ્યક્ત-મનંતં શબ્દવર્જિતમ્ ।

અર્જ જન્મન્નમાતીર્ત, નિર્વિકલ્પં વિચિંતયેત્ ॥ ૩૩ ॥

અર્થ:—જે વાણીને અગોચર છે, એવા અવ્યક્ત, અનત,
શબ્દવર્જિત, જન્મરહિત, જન્મોજન્મરૂપ જેમનો ભ્રમ ગયો
તે એવા, પરમાત્માને નિર્વિકલ્પરૂપે ચિંતવન કરવુ

વિવેચન:—જે પરમાત્મારૂપ તત્ત્વ વાણી, મન અને ઇન્દ્રિ
ને ગોચર નથી, પરન્તુ જે કેવળ ધ્યાનવડેજ જણાય છે, તે
તત્ત્વને દેવી રીતે સમજી ચિંતવન કરવુ ? તે આ શ્યોકમા સૂચ
યુ છે સર્વ વિકલ્પોથી પર, અવ્યક્ત, અનત, શબ્દવર્જિત, અજ
ને જન્માદિના ભ્રમથી રહિત પરમાત્મતત્ત્વ કેમ જણાય ? જે
અનમા આવે છે તે વચન પુદ્ગલિક છે માટે વચનદ્વારા પૌદ્ગ
લેક વસ્તુ જણાય, પરન્તુ વચનાતીત વસ્તુને જાણવાને ધ્યાનજ
મુખ્યમાર્ગ છે, માટે જેમ જેમ નિર્વિકલ્પ થઈ ધ્યાન કરવામા

આવશે, તેમ તેમ અંધકારમાં જેમ પ્રથમ પ્રભાત, પછી અર્ધ-છોદય, અને પછી પૂર્ણ સૂર્યોદય થાય, તેમ આત્મસ્વરૂપ દૃઢ-ધ્યાનમાં પ્રગટ થશે એટલુજ નહીં પણ પોતાને નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવ થશે કે જે જન્મે મરે છે, તે પુનર્લિંક છે, પણ હું નહીં અથવા હું (આત્મા) જેમ જન્મક્રિયા કરે છે, તેમ મરણક્રિયા કરે તેમાં પોતાને તત્વદૃષ્ટિથી કંઈ નથી. જેમ દોડવું અને ચાલવું એમ બે ક્રિયા કરી, તેમાં પોતે તો વિષમાન રહ્યો, તેમ જીવવું અને મરવું એરૂપ જીવ બે ભતની ક્રિયા કરે છે. તેમાં જીવને શું? જેમ ખાવું, પીવું, લેવું દેવું, ઇત્યાદિ ક્રિયા કરે છે, તેમ જીવવું અને મરવું એવી પણ બે ક્રિયાઓ કરે છે જીવે છે એટલે જીવ છે તે, પોતાનાથી પર એવાં, પુનર્લિંક પર-માણુઓ એકઠાં કરે છે, અને મરે છે એટલે પોતાથી પર એવાં પુનર્લોકોને વિખેરે છે. પુનર્લોકો ભેગાં થવાં અને પુનર્લોકો વિખરાવાં તેમાં સદા ચેતનરૂપ એવા જીવને શું?

એને તો જ્યારથી આત્મતત્વનો અનુભવ થયો ત્યારથી “મોત મરી ગયું” અને “ભય ભાગી ગયો” કારણ કે પુનર્લોકના ચર-રૂપ જન્મને અને અપચયરૂપ મરણને જે પોતાનામાં આરોપિત કરતો હતો તે મટી ગયું અને પોતે તો ચેતનરૂપ છે, એમ ઓળખાઈ ગયું સાદ્વિઅનત છે એમ જણાઈ ગયું પોતે મરતો જીવતો નથી, પણ દેહ જીવે મરે છે એમ નિશ્ચય થયો

જેમ કઠીઓ ઘર બાંધે, અને ઘર ભાંગે, તેમાં તેને કાંઈ નથી, તેમ આ પુનર્લોકરૂપ ઘર બાંધે કે ઘર તોડે, તેમાં વસ્તુતઃ શાશ્વત જીવને કંઈ હાનિ નથી, એમ ઉચ્ચ અનુભવી અપરોક્ષ રીતે બહુ શકે છે

પરન્તુ ઘર બંધાવનાર પોતે પોતાને ઘરનો માલિક સમજે અને ઘર પડે તો, માલિકપણાના અભિમાનને લીધે તેને બાંધતી વખતે સુખ અને પાડતી વખતે દુઃખ થાયછે, તથાપિ પોતાનામાં ફરીથી બાંધવાનું સામર્થ્ય હોવાથી તે અત્યંત બેહાક થતો નથી તેમ પુદ્ગલ બાંધીને માલિકપણું બાંધે એટલે પોતાને દુઃખ સુખ પણ થાય.

મોટી હાનિ તો પુદ્ગલ જ્યારે પોતે બાંધ્યું અને પછી જૂલો જઈ ભ્રમથી પુદ્ગલ તેજ હું એમ-જે બાંધે તેને છે. એવા મનુષ્યને તો પુદ્ગલ ગયું તો હું ગયો, એમ થઈ જાય છે; અને તેથી મહા દુઃખ પામેછે. જીવ, પોતે બાંધે તોપણ ચેતનરૂપ છે. અને ન બાંધે તોપણ વસ્તુતઃ પોતાનું ચેતનરૂપ છોડતો નથી, એમ અનુભવ થાયછે. વસ્તુતઃ તે દેહાદિના આવવાથી કે જવાથી બોવાતો નથી.

માટે પુત્રવ એ હું એવી શ્રાંતિ છોડી તો મરાશે નહીં અને જન્માશે પણ નહીં, પુત્રવનો હું ધણી એવી ખોટી માલિકી છો.

ખાવાઈ નહિં તો," માટે મારે કેમ કરવું? આમ લવતો હતો તે પાસેના એક ચાલનાર માણસે સાંભળ્યું, પરંતુ કૃષ્ણર સાહેબને એક એવો નવો જુદો સૂઝ્યો કે, આ ઇંબડું છે તેને દોરો બાંધીને પછી એ દોરો મારે પગે બાંધી લેવો, આમ કરવાથી હું જલદી જડી આવીશ, તેમ ખાવાઈ પણ જઈશ નહીં. વિચારની સાથેજ કૃષ્ણરસાહેબે કામ આટાથી તે પ્રમાણે કરી નાખ્યું, પરંતુ પહેલાની કૃષ્ણરની વાત સાંભળનાર માણસ, થોડે દૂર મેદાનમાં ચૂતો. કૃષ્ણરસાહેબ બરાબર હથમાં પગા એટલે પેલો માણસ દોરો કાપી, ઇંબડાં સાથે પોતાને પગે બાંધી દીધો, સવાર થયું અને કૃષ્ણર લઠયો, અને જુએ છે તો, પોતાને પગે ઇંબડું ન જડે, ભેતાં ભેતાં, મુંઝાઓ, અને માથું ધુણાવતો ધુણાવતો દહેછે. "યા ખુદા કયા કમળખિત કે મૈકસ સહેરમે આયા અબ મેં મુઝકો ઇતની બરદીમે ઠહાં હું હું?"

હવી કે તેના ચય અપચયથી સુખ હુ ખરૂંપ દ્રઢ ન થાય, પરંતુ ચેતન એ હું અને ચેતનામા પ્રકાશતા અનત જ્ઞાન, દર્શન, છન તે છ છે અને દેહભાવ, કર્મભાવસહિત ભય, તોપણ ભણવું કે જ્ઞાન એટલે છ કાયમ છે

બીજું ઉદાહરણ:—સ્વપ્નમાં કંઈ જવને એવું સ્વપ્ન આવેછે કે, હુ મરી ગયો અને લોકો મારે ઘેર જાવી, મને બાધી છુમે પાટતા લઈ જાયછે. આ માર સુડડુ જાયછે, હુ તેને દેખુ છુ એવું સ્વપ્ન કા ઇને થાયછે હવે બાચનાર બહુ વિચારો કે, જો તે મરી ગયો, અને કાઠડીમાં જતો દેખાયો, તોપણ તે કાયમ છે, એમ થયુ તેમજ માણસ મરી જાય તોપણ જવ પોતાના મડદાને દેખતા કાયમજ રહેછે એ મડદાની સાથે સ્મરણમા બળવા જતો નથી પરંતુ પો

ચારિત્ર, વીર્ય, એનોજ હું માલિક એમ નિશ્ચય કરવો કે, અ-
નતગુણો અને શાશ્વત આત્મા, પોતાથી કોઈ કાળે પણ ધેટા પ-

પણે પણ આપણા સત્તુને, છતનારા રાજપુત્રો હિયે, એમ સમજવું
વળી મિહને જોઈ આપણે સાવક (સિંહના બચ્ચા) છીએ, એમ યાદ
આવેછે. કારણ કે પિતાશ્રીરૂપ સિંહ, આપણા નિજગુણ જે આપણે
જાણતા નથી, અને પોતાની સામે (અતરાત્મામાં) જોતા નથી તેથી
જાણતા નથી, તે છતાં દેખાડે છે, અને આપણી શુદ્ધિ ઠેકાણે લાવવા,
આપણને ઉપદેશ કરીને કહ્યું છે કે, તમે તમારી તરફ (અતરાત્મા
માં) જુઓ એટલે તમારા પણ શુભો મારા જેવા છે તે દેખાઈ રહેશે

પરમાત્મા મોટા સિંહ અને આપણે નાના સિંહ, શ્રી વીર પ્રભુ-
રૂપ, મોટા સિંહને જોઈ, જેમ પશુઓ ભાગે તેમ નાના સિંહ સાવક
(બચ્ચા) ને જોઈ પશુઓ ભાગે, અને પરમાત્મારૂપ મોટા સિંહને
જોતાંજ રાગદ્વેષરૂપ ભરવાડોના કપાયાદિ પશુઓ ભાગે તેમ અંતરા-
ત્મારૂપ નાના સિંહ સાવકોને જોતાં પણ મિથ્યાત્વ મોહ, અને મિશ્ર
મોહરૂપ ભરવાડના કોધાદિ પશુઓ ભાગે માટે લાલનના સગા
બધુઓ, મહાવીર શાસનરૂપ એકજ રાજકુટુંબમાં આપણે જન્મ્યા

ડેજ નહી આત્મા તેજ પોતે છે પોતે પોતાથી કેમ ખોવાય ?
ને જે ખોવાય તે પરજ હોવું બેધએ

રહારાની વિષયવાસનાને વણસાડી મૂકીશું પછી સ્વદારાનેા લાગ
કરી નિજગુણેાને ભોગ કરીશું પિતાશ્રીની અનત જ્ઞાનાદિ લક્ષ્મીને
જોઈ, આપણે નિજગુણ તરફ લક્ષ લગાડીશું અને તેમ બાહ્ય પરિ
મહત્ત્વ પરિમાણ કરશું. પરદ્રવ્યના લોભને લાલ લગાડી, અને તે પ
રિમહત્ત્વને પણ અતે છાડી-એ પરિમહત્ત્વના પણ કંદખાનામાથી છૂટી આ
પણપિતાની પેઠે જ્ઞાનાદિ, લક્ષ્મીને આયિગશું

આમ થોડે થોડે પરમાત્મા સાથે, અભેદભાવ કરતા જવાથી થો
ડાજ વખતમા એવો અનુભવ યરો કે, પોતાનામા સિંહપણ છે તે
જોશું હાલની માફક કર્મવાદી બકરાના ટાળામા મળેલા સિંહ સા
વકની માફક રડતા, બાયલા જેવા નહીં દેખાઈશું પરંતુ પિતાની
સાથે અભેદભાવ થવા, તેનું અનુકરણ ઉત્તરોત્તર વિરોધવાને કરતા જશું
એટલે કે શ્રીવીર પ્રભુએ અપરાધી ગોસાલાને પણ “અરે બિચારાની
શી ગતિ થશે” એમ કહી શીત લેશ્યારૂપે ક્ષમાના સિતળ જળ છાટ્યા
ને તેના દ્વેષાગ્નિને શાત કરવા માર્ગ લીધો, તેમ આપણે પણ અન્યદ
શૈનરૂપ ગોસલાના દ્વેષને પણ ક્ષમાના સિતળ જળે શાત કરીશું જેમ
પિતાશ્રીએ પોતાના પૂર્વલવમા એટલે પરિમાજકના ભવમા માન કરી નીચ
ગોત્ર સપાદન કર્યું, તોતેમ ન કરી એટલે, આપણી આવક વૃત્તિનું અ
ભિમાન નહીં કરી આવક વૃત્તિથી થતા આગામી લાભમા નહીં છતી
જઈ અન્યને હવકાને છુટ્ટ નહીં ગણીશું કે જેથી આવિકારૂપ ક્ષાત્ર
સવા રાણીના ઉચ્ચ કૂળમા જન્મવાનું મળે અને મિરયાતવદર્શી
નરૂપ બ્રાહ્મણ કૂળમા જન્મ લેવો ન પડે અને અભિમાન કરતા આ
પણ આવકપણ આબુ હોય તેપણ ચા યુ ન જાય માત્ર તે કુ
લાભિમાન ન કરતા, પોતાની ઋદ્ધિનું માન ન કરતા, જ્યાં પણ ગુણ
દેખાય ત્યાં પોતે નમ્રતા રાખીશું તો હજી પણ ઉચ્ચ ગોત્રને પામ

ત્રણે લોકના ગુરુ કોણ ?

યદ્દોધાનંતભાગેऽપિ દ્રવ્યપર્યાયસંમૃતઃ ।

લોકાલોકઃ સ્થિતિં યત્તે સ સ્યાલ્લોકત્રયીગુરુઃ ॥ ૩૪ ॥

અર્થઃ—જેના જ્ઞાનના અનન્તમા ભાગમાં દ્રવ્ય (ગુણ) પ-
ર્યાયયુક્ત લોકાલોક આવી રહેલું હોય તે પરમાત્મા ત્રણે લોકના
ગુરુ હોય.

વિવેચન—જ્ઞાનની અપેક્ષાએ જોય અદ્ય છે. છએ દ્ર-
વ્યમાં જ્ઞાતા છવ છે, અને પાંચે દ્રવ્યો તેના, સકળ ગુણપર્યાય
સુદ્ધાં જોય છે, એવાં અસંખ્ય દ્રવ્યો અને તેના અસંખ્ય-ગુણો
અને અસંખ્ય પર્યાય માત્ર આત્મજ્ઞાનના અનંતમા ભાગથીજ
જણાઇ રહેછે અને વળી આત્મા લોકાલોક પ્રકાશક છે.

શુ. “નમે તે વધે” એ કહેવતનું નમ્રતાભાટે અનુકરણ કરશું. પો-
તાને ચોક્કસ જોઈતો હોય તો માટે પોતાથી એમ કહેવાઈ ગયું કે અહીં
પણ ઠીક છે અને પોતે જાણતા તો હતા કે દિક્ષા લેવા આવનાર
મનુષ્યને શ્રી આદિત્યર ભગવાનપાસે મોકલવાથી વિશેષ લાભ છે.
આ પ્રમાણે કંઈક માયા યવાથી થોડાક ભવસુધી રખડવું પડ્યું એમ
આપણને ન યાય માટે અયાચી યવાનો પ્રયત્ન કરશું.

પિતાથીએ દેવદુષ્ટપણ અર્થુ આપી દીધું એ જોઈ આપણે પણ
પરવસ્તુરૂપ પોતાની સિદ્ધિમાં લોભ ન કરી અન્નદાન વસ્ત્રદાન વિ-
ગેરે કરશું.

આપણી આસપાસ અને આપણી અદર વ્યાપક એવી જ્યોતિની
ભાવના કરતાં કરતાં પણ અનુભવીએને દેખાતી જ્યોતિ આપણને
પણ દેખારે અને તેથી આપણને પણ અનુભવ થશે. આ કાળમાં
અનુભવ તો સિદ્ધસ્વરૂપ જેવો છે, રત્નચિત્તામણિ જેવો છે અને મોક્ષ-
પ્રાપ્તિનો પણ ખરેખરો માર્ગ એજ છે.

આત્મા આવો મોટામાં મોટો અને પોતાના અનંત ભાગના જ્ઞાનથી, લોકાલોકના સકળ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયને જાણે-હેજે તે છતાં બહિરાત્મભાવથી તેને કેવો અનર્થ થયો છે ? માટે સકળ માનવબંધુઓને આ લેખકની એવી વિનંતી છે, કે અનુભવ થાય તો તો ઇષ્ટ છે, પરંતુ ન થાય તો વિતરાગવચનમાં શ્રદ્ધા રાખીને પણ પોતાના આત્મા કરતાં કોઈ પરવસ્તુને અધિક ગણવી નહીં. આત્મા ત્રણે લોકનો નાથ છે, એના જ્ઞાનને માટે લોકાલોકના પદાર્થો છે, આત્મા કાંઈ એને માટે નથી માટે પોતાના દાસ એવા પુદ્ગલના દાસ થવા કરતાં પોતે પોતાનું સ્વરૂપ સમજી પોતાનાં ખરાં ધન જ્ઞાનાદિનાજી માલિક થવું એજ ઇષ્ટલોક-પરલોકમાં શ્રેયસ્કર છે. જેમ નાનોસરખો દીવોપણ ઘરના સર્વ પદાર્થોને, પોતાના પ્રકાશથીજ તેજમાં રાખી દેખેછે, તેમ જ્ઞાનનો અનંતમો ભાગપણ એ દિવાને, ચંદ્રને અને સૂર્યાદિ સર્વે પ્રકાશક પદાર્થોને પોતાના અનંત પ્રકાશમાં દેખી રહેછે-જાણી રહેછે

ધ્યાની અભેદ ધ્યાન કેવી રીતે કરે ?

તત્સ્યરૂપાદિતસ્વાંત-સદ્રુણગ્રામરંજિતઃ ।

યો જયત્યાત્મનાત્માનં, તસ્મિંસ્તદ્રૂપસિદ્ધયે ॥ ૩૫ ॥

અર્થઃ—ધ્યાન કરનારો પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પોતાનું મન લગાડે, તેના ગુણસમૂહથી પોતે રગાય અને તેના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિને માટે પોતાના આત્માને, પોતે પરમાત્માના આત્મા સાથે (અભેદપણે) જોડે

વિવેચનઃ—પરમાત્મા સાથે પોતાના આત્માને જોડવાથી પોતાના આત્મામાંજ રહેલા પરમાત્માના સકળ ગુણો પ્રગટ થાય

જેમ સિંહને જોઈને બકરાના ટોળામાં ભરાઈ ગએલાં સિંહના સાવક (જાળક) ને પોતાનું સ્વરૂપ યાદ આવ્યું. તેમ શ્રાવકો, સાધુઓ, અને આચાર્યો જે શ્રીજિનેશ્વર ભગવાન મહાવીરરૂપ સિંહના પુત્રો છે, તેઓએ પોતાના પિતાશ્રીનું સ્વરૂપ જોઈ પોતાનું સ્વરૂપ યાદ કરવું અને તે યાદ કરવાને તેના ગુણધામથી જેમ જેમ આપણે રંગાયએ, તેમ તેમ પોતાના આત્મામાં રહેલા પરમાત્માને યોગ્ય જે ગુણો, તે પ્રગટ થતા જાય, એટલે જણાતા જાય-દેખાતા જાય.

પરમાત્માને મનન, સ્મરણ, કીર્તન, ભજન, વદન કરવું અથવા સમાધિસ્થ થઈ તેમનું પિંડસ્થ,^૧ પદસ્થ તથા રૂપસ્થ ધ્યાન ધરવું, તેમાં હેતુ એ કે, જેથી પોતાની સ્વરૂપપ્રાપ્તિ થતાં પોતાનું જ રૂપાતીત સ્વરૂપ અનુભવાય.

ધ્યાની અભેદભાવ કેમ પામે છે ?

इत्यजस्रं स्मरन्योगी, तत्स्वरूपावलंबितः ।

तन्मयत्वमवामोति, ग्राह्यग्राहकवर्जितम् ॥ ૩૬ ॥

અર્થ:—એ પ્રમાણે નિરંતર સ્મરણ કરતો, અને પરમાત્માના સ્વરૂપનું અવલંબન કરતો, યોગી, ગ્રાહ્ય પરમાત્મા અને ગ્રાહક પોતે (અંતરાત્મા) એ ભાવો જેમાં નથી, એવા તન્મય કહેતાં અભેદપણાને પામે છે.

વિવેચન:—જેનું સ્મરણ કરિયે તેવા પોતે થઈએ, એ વાર્તાના પૂરાવાની આજે ખોટ નથી, તેમાં પણ જેનું નિરંતર એ-

^૧ પિંડસ્થાદિ ધ્યાનસ્વરૂપ, “ ચતુર્વિધ ધ્યાનસ્વરૂપ-યોગસાક્ષમાં જોવું.”

ટલે અતરરહિત, અટક્યાવિના સ્મરણ થયા કરે તેની સાથે તો તન્મયપણુ થાય, એમા પણ કાઈ આશ્ચર્ય નથી

આ જગાએ એક નિશ્ચિત ઉદાહરણ લખવામા આવેછે, પ્રથમ જે ગ્રાહ્ય એટલે ધ્યેય અને ગ્રાહક એટલે ધ્યાની એવા સખીજી ધ્યાનનુ ઉદાહરણ આપવામા આવશે, અને તે ઉદાહરણનો ઉત્તરભાગ, તે નિર્બાજિ ધ્યાનને પુષ્ટ કરશે તથાપિ વાચક બાધવો વા બહેનોને એ પ્રાર્થના છે કે ઉદાહરણનો સાર લઈ ઉદાહરણ મૂકી દેવુ

લેંસનું ધ્યાન.

એક ખેડુતને ત્યા એક યોગીમહારાજ આવ્યા, જે એને ત્યા પાંચ સાત દિવસ સુધી રહ્યા પછી તે યોગીમહારાજ જવાને તૈયાર થયા, ત્યારે તે યોગીએ તે ખેડુતને આશીર્વાદ આપ્યો અને કહ્યુ કે “ બેટા, તારે કઈ જોધએ ” પટેલે કહ્યુ કે “ મારે સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રની પત્નિ, ખેતર, ઢોર, ઘર વગેરે જે જોધએ તે છે, અને અમો સઘળા આ હાવતમા પૂર્ણ સુખી છીએ ”

પછી જ્યારે યોગીમહારાજ પચાસેક કદમ આગળ ચાલ્યા એટલે પટેલ પછવાડે જઈ કહેછે કે, “ સાહેબ, મને ખબર નથી, પરન્તુ લોકો કહેછે કે, યોગીઓ ખોતાની જોળીમા ભગવાન રાખે છે, માટે આપની જોળીમા ભગવાન હોય તો આપો ”

તે સાભળી યોગીરાજ હસ્યા અને કહ્યુ કે, જે તારે ભગવાન જોધએ છે તો તને મળશે, ત્રીસેક દિવસનું^૧ કામ

૧ પૂવ સ્વચ્ચા મહિર્વાચ, સ્વજેદતરશેષત ।

एष योग समासेन प्रदीप परमात्मन ॥

(સમાધિરાતકપરથી સૂચિત)

પછી પટેલની પ્રાર્થનાથી યોગીરાજ તેમને ઘેર પધાર્યા, યોગીરાજે પટેલને કહ્યું કે, “તાં ક્ષેત્ર હુંટાર્થ લય તો?” “તો તો ખોટું” પટેલે કહ્યું; પરન્તુ મારાં ઘરો છે એટલે મને ચાલશે. “તારાં ઘરો બળી લય તો?” યોગીરાજે પ્રશ્નપરંપરા હાથમાં લીધી. “કંઈ નહીં મહારાજ” મારો પુત્ર, તેની સ્ત્રી, હું અને મારી સ્ત્રી એટલાં મહેનત કરશું. અમારાં ઘરો અમને કમાવી આપે એટલાં છે. આ સાંભળી યોગીરાજે પ્રશ્ન કર્યો, “તારો પુત્ર, તેની સ્ત્રી અને તારી સ્ત્રી પણ મરણ પામે તો?”

પટેલને તો પ્રત્યેક પ્રશ્ને ધાસ્તી વધવા લાગી, અને તે ખૂબ ગભરાઈને બોલ્યો કે, સાંભળો યોગીરાજ! ગમે તો અહું લય, અને છેવટે હું પણ મરું તેની મને જરા પણ ફિકર નથી, પણ આ મારા ઘરની પછવાડે વાડમાં મારી વહાલામાં વહાલી ભેંસ છે, તે જીવે. આ ઉપરથી જણાશે કે પટેલને પોતાના જીવ કરતાં પણ ભેંસ વહાલી હતી.^૧

પટેલ પોતે વાડમાં પોતાનો ખાટલો ભેંસ પાસે રાખી ત્યાંજ

૧ તેમ કેટલાક ભોળાને પોતાના સાચવજીવના દરવાંપણ ભેંસ જેવા દેહ વધારે વહાલો હોય છે. જો એમ નહીં હોય તો, આ ભેંસ જેવા વિષયોના મેક્ષા ખાખિયામાં ખરડાતા દેહને માટે આટલાં, સાચાં ખોટાં કરે!! અરે પટેલ, હું તારી પાસે ને તારા જીવ કરતાં વધારે (ભેંસને) માને છે તો અમે પણ તારા જેવા મૂઢ છીએ; હાજુ કે અમે અમારા જ્ઞાનરૂપ જીવની દરકાર ન કરી, ભેંસના બાઈ જેવા દેહને માટે મરીએ છીએ.

બેસતા હિટતા, અને જે કોઈ મળવા આવે, તેમની પાસે પોતાની લેસનાં શીંગડાંનાં તેમજ તેના ઝીણા ઝીણા આછા વાળનાં, તેના શરીરનાં, તથા તેની ખરીનાં, વગેરે વખાણુ કરવામાં પોતાનો વખત નિર્ગમન કરતા. અને તેને ખવરાવવા પીવરાવવામાં તથા નવરાવવા-ધોવરાવવા વગેરેમાંજ પોતાના જીવિતનું સર્વસ્વ ગણતા હતા. (આપણે પણ પટેલની માફક લેસ જેવા દેહનીજ આખો દહાડો વાત કરિયે છીએ)

હવે આ પટેલના જીવિતરૂપ લેસની વાત યોગીને હાથ આવી તેથી પટેલના મનની કુચી તો આમ યોગીરાજને મળી.

પટેલના ઘરની પરશાળમાં બે સામસામા ચોરડા હતા, તેમાંના એકમા યોગીરાજ બેઠા અને બીજામાં પટેલ બેઠા.

પટેલને યોગીએ ત્યાં રહી લેસનું ધ્યાન ધરવાનું કહ્યું. પટેલ પોતાના મનની આખે લેસને બેવા લાગ્યા, પટેલ શીંગડાં બરાબર બેઠ શક્યા; પરંતુ પછી પટેલનું મન સ્થિર ન રહેવાથી, તે લેસના બીજા અવયવો બરાબર બેઠ શક્યા નહીં.

બીજે દિવસે, ત્રીજે દિવસે, ચોથે દિવસે એમ પંદર દિવસો સુધી પટેલ લેસના ધ્યાનમાં બળબે ઘડી બેઠા, અને પંદરમે દિવસે પટેલને પોતાની વહાલી લેસનું બરાબર દર્શન થયું. ત્યારે યોગીને કહેવા લાગ્યા કે, જો મને ચિત્ર કહાડતાં આવડતુ હોય તો હું મારી લેસનું બરાબર ચિત્ર ચિતરી આપુ. એક જરા સરખા લેસના વાળને પણ બેઠ શકું છું.

આમ પોતાને અત્યંત પરિચિત એવી લેસનું ધ્યાન કરતાં કરતાં પટેલ, એકાચતાની સ્થિતિએ ચડ્યા, યોગશાસ્ત્રમાં એને “સખીજ-

ધ્યાન” કહેછે. તેમાં પટેલ કાંઈક પહોંચ્યા છતિ “સખીજધ્યાન” અથવા આ દશાતનો પૂર્વભાગ.

અથ નિર્બીજધ્યાન:—(ભેસના ધ્યાનનો ઉત્તરભાગ) પછી સોળમે દિવસે પટેલ બે ઘડી સુધી તેજ ભેસ, કે જેનું એકાચતારૂપ ધ્યાન થઈ ગયું છે. તેના ધ્યાનમાં મગ્ન થયા .

આમ બીજા પદરેક દિવસ સુધી ધ્યાને ચડતાં ચડતાં જ્યારે ત્રીશ દિવસો પૂરા થયા ત્યારે, જે ઓરડામાં પટેલ બેઠા હતા, તેના બારણામાથી બહાર નીકળતી વેળાએ ખુબ ડોકુ મરડવા લાગ્યા અને બહુ મુશ્કેલીએ ઓરડામાંથી બહાર આવ્યા આ મુશ્કેલીનું કારણ એ કે, ‘પટેલ પોતાને ભૂલી ગયા; અને એમ ધાર્યું કે, આ ઓરડાનું બારણું નાનું છે, અને મારાં શિંગડાં મોટાં છે ” તો મહારાથી કેમ બહાર નીકળી શકાય? તેથી શિંગડાં ફેરવી માંડ માંડ બહાર આવ્યો.

આમ પટેલ પોતાને ભૂલી ભેસરૂપ બની ગયો, એજ રીતે જેનું ધ્યાન કરતાં અધ્યવસાય ધ્યેયરૂપજ થઈ પોતાને ભૂલાવી દે તે નિર્બીજધ્યાન કહેવાય છે. “છતિ નિર્બીજ સમાધિદૃષ્ટાંત.”

નિચોળા:—જેમ પટેલ પોતાનાં સર્વ સગાં, ઘરકુટુંબ, પુત્ર અને આખરે પોતાનો દેહ પણ મૂકી દીધો, એટલે સર્વમાથી પોતાની પ્રીતિ કે મન કહાડી લઈ, ફક્ત એક ભેસનુંજ ધ્યાન કર્યું તો પહેલાં તેણે ભેસ દીઠી, પછી આગળ વધતાં ભેસના ગુણો જોવા લાગ્યો. એટલે ત્રીસમે દહાડે ભેસરૂપ યથાર્થ છુ તેમ થયું (તેમ હું લાલન એમ નથી કહેતો કે ભેસનું ધ્યાન કરજો, પરંતુ તેની પેઠે સર્વ વસ્તુમાંથી, પ્રીતિ કે મન કહાડી લેતો આપણું પરમાત્માનું ધ્યાન સિદ્ધ થાયછે; એ કહેવાની મતલબ છે.)

એમ સર્વ વસ્તુમાંથી પ્રીતિ કે મન કાઢી પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી પ્રથમ એટલે સખીજ ધ્યાનાવસ્થામાં પરમાત્માનું બાહ્ય-સ્વરૂપ અને નિર્બીજ અવસ્થા થતાં પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટે છે એવો ભાવ છે.^૧

આમ આજ આજકલાવ ભૂલી, એટલે ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનને ભૂલી પરમાત્મારૂપ ધ્યેયનું ધ્યાન કરતાં કરતાં ધ્યાતા પરમાત્મા સાથે અભેદરૂપ બની જાય.

આજ અહણુ, અને આહક એ એકજરૂપ જ્યારે જણાય, અને તેમાં આ ત્રણે વિકટપો જ્યારે જતા રહે, ત્યારે ધ્યાનની પરિ-સમાપ્તિ થઈ. એમાં એક સરળ ઉદાહરણ એવું છે કે, હિમ, જળ અને બાષ્પ, ત્રણે કોઈએક અર્થિત વસ્તુના પર્યાયો છે. તે વસ્તુ કઈ? તેને માટે નામ નથી; પરન્તુ તેના ત્રણ સ્વરૂપનું ધ્યાન જતુ રહેવાથી જે વસ્તુ આ ત્રણે સ્વરૂપે પ્રગટ થતી જણાય છે તે અર્થિત વસ્તુનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે.

૧ પરન્તુ આપણે પટેલ કરતાં કલકું કરવાનું છે, તે એક પટેલ પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, તેની પત્નિ, ધર, ક્ષેત્ર, ને સર્વે ઇંડયું એટલુંજ નહીં પણ પોતાની દેહપણુ છાત્રી, લેંસ રાખી, તેમ આપણે જે પોતાના એટલે શરીરના દહેવાતા. એવા ધર આદિમાંથી તેમજ સગાં કુટુંબ, જગા, દાગીના એટલામાંથીજ પ્રીતિ કઢાડી નાંખવી એટલુંજ નહીં પણ પોતાના દેહમાંથી પણ પ્રીતિ કે મન કઢાડી નાંખીને પોતાના અંતરાત્મામાં અખડ પ્રીતિને કે મનની ધારાથી જે પરમાત્મ-સ્વરૂપ સમજાયું હોય, તેડું એક માસખુદી રાખીને નિર્બીજધ્યાન કરવું તેથી આ વખતે પણ અવશ્ય લાભ થશે.

ધ્યાતા અંતરાત્મા, ધ્યેય પરમાત્મા, ધ્યાન અતરાત્માનો અ-
ખડ પ્રેમભાવ, એમ ચિંતવી એકાગ્ર મનથી પરમાત્માના પ્રથમ
બાહ્યસ્વરૂપનું અને પછી અંતર્ગુણનું ચોતાના ગુણસાથે અભેદ-
ભાવે મેળવતા જઈ ચિંતવન કર્યાજ કરવું તે ત્યાંસુધી ધ્યાતા,
ધ્યેય ને ધ્યાન ક્રોધએક અર્થિત આત્મસ્વરૂપનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે
એમ ન જણાય ત્યાંસુધી એ ત્રણેને છૂટાં પાડવાંજ નહીં. અને
પરવસ્તુમાંથી સઘળી પ્રીતિ લઈ પરમાત્માને ખરા જીગરથી
અર્પો એટલે, બીજી ક્રોધપણુ વસ્તુથી, તેનું મન ક્યાંએ ખેં-
ચાશે નહીં. લાલનના પિતૃ નિર્વિશેષગુરૂ શ્રી આનંદદાસ પણ
કહેછે કે:—

“કપટ રહિત થઈ, આત્મ અર્પણુ રે

આનંદદાસ પદ રેહ્યા” (ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ મહારો રે)
આત્મા,^૧ અંતરાત્મા^૨ અને પરમાત્મા^૩ આ ત્રિપુટી પણ એક-
રૂપ આવી રીતે છે. અતરાત્મા ચોતાનામાંજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ
જાણી અત્યંત પ્રીતિવાન થાય અને એ પ્રીતિ-રૂપ આત્મા-વડે
પરમાત્મામાં રમણુ કરે એટલે, ચોતાનામાં જણાતા પરમાત્મામાં
રમણુ કરે. આમ આત્માથી, આત્મામાં (અંતરાત્મામાં) આત્માને
(પરમાત્માને) જાણે. આમ ધ્યાનની શરૂઆતમાં દેખાતું પરમા-
ત્માનું, અંતરાત્માનું કે તેવા લક્ષિતમાન તથા ઉત્સાહક આત્માનું
સ્વરૂપ યદ્યર્થ સોળે સોળ આના કોઈનું પૂર્વે નહોતું પરંતુ પછી
ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા થતાં (એક એવી સત્યવસ્તુ ચોતેજ જણાઈ
જાય છે કે આ વચન ખરૂં કરે) આત્માજ આત્મામાં આત્મને
જાણે છે, જુએ છે.

દ્રવ્યોનું એટલે વસ્તુનું વસ્તુરૂપે જ્ઞાન સકળ પર્યાયોથી પર હોય એમ અનુભવ થાય છે, વસ્તુમાં પર્યાય અનુગત છે એ વાત ખરી, પરન્તુ એ પર્યાયો, વસ્તુનું અખંડ જ્ઞાન, અસ્થિર મનવાળાને કરવા દેતા નથી એ પર્યાયને વસ્તુ ધારી લેછે. અને પર્યાયના વિનાશથી એટલે વ્યયથી વસ્તુનો નાશ સમજે છે. એ પર્યાય, (જેને એ વસ્તુ ગણે છે તેનું રૂપાંતર થતાં જે એનાથી દેખી શકાતું નથી) તેના દેખાતા નાશથી તે દુઃખી પણ થાયછે.

જેમ કે, ઘરમાં એક કાચનું સુંદર પાત્ર હોય, તે કોઈ અકસ્માતથી કુટી જાય, તો મૂર્ખાઓ રડે છે, પરન્તુ બાણુતા નથી કે, તેના સકળ પરમાણુઓ એમનાએમ રહ્યા છે, વળી પોતાના મનમાં તે સુંદર પાત્રનો સંસ્કાર નાશ પામ્યો નથી, એટલે પાછાં તેથી પણ સુંદર એ પાત્રો થઈને આવે છે, ત્યારે તેની વાસનાથી પાછી તે વસ્તુ મેળવી શકે છે કદાચ દ્રવ્યરૂપે હરેક દ્રવ્ય શાશ્વત છે, તોપણ તેની વાસનાપણ સારી નથી કારણ કે તેથી પર એવા દ્રવ્યનીસાથે જીવ બધાઈ રહેછે.

ધ્યાતા, ધ્યાનને મૂકી ધ્યેયમાં કેમ લીન થાય છે ?

પ્રત્યક્ષશરણીભૂય, સ તસ્મિંહીયતે તથા ।

ધ્યાતૃધ્યાનોભયાભાવે,—ધ્યેયેનૈકં યથા વ્રજેત્ ॥ ૩૭ ॥

અર્થ:—ધ્યાન ધરનાર પુરૂષ અન્ય સર્વ શરણુ છોડી પરમાત્માના સ્વરૂપમાં એવી રીતે લીન થાયછે કે, ધ્યાતા અને ધ્યાન

૧ આનન્દનંદનની સહજસમાધિ સ્લોક ૮૭ માંનું વિવેચન જોવા થી આ અર્થ વિશેષ સ્વસ્થ થશેજ.

એ બેનો જેમાં અભાવ છે, એવા ધ્યેયની સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરે, તેથી ધ્યાતા ધ્યાન અને ધ્યેયનો^૧ સેદ રહે નહીં.

વિવેચન:—આગલા ૧લોકના વિવેચનમાં જેણે સલક્ષ થઈ વાચ્યુ હશે અને તેનાપર મનન કર્યું હશે, અને પછી ક્રિયામાં મુક્યુ હશે, તેને આ ૨લોકનો અર્થ હસ્તામલકવત્ થશે.

તથાપિ અનન્ય સરણીય—અર્થાત્ ધ્યેયમાં એવી પ્રવૃત્તિ થાય કે, જાણે તું તેજ હું—(ત્વં પરમાત્માનમેવાહં) આમ થયું તો આત્માનુભવ અપરોક્ષ થશેજ.,

સંમરસી ભાવનું ફળ.

સોડ્યં સમરસીભાવ, સ્તદેકીકરણં સ્મૃતમ્ ।

અપૃથક્ત્વેન યત્રાત્મા, લીયતે પરમાત્મનિ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ—જે ભાવથી આત્મા પરમાત્મામાં બીન જુદાઈથી

૧ ધ્યાતારૂપ બરફ (ice) ધ્યાનરૂપ જળમાં મળે તો ધ્યાનરૂપ જળ ધ્યાતારૂપ બરફના સમાગમથી થકું થઈ જાય, પરંતુ ધ્યાતારૂપ આદ્ય-સ-બરફને ધ્યાનરૂપ જળ પીગળાવી નાંખે ધ્યેયરૂપ વરાળમાં પ્રથમ ધ્યાનરૂપ જળ ધ્યાતા બરફના બળે થકી વરાળરૂપ ધ્યેયમાં બળે છે અને ધ્યાતારૂપ આદ્યસ પણ જળરૂપ પ્રથમ થઈ પછી અંતે ધ્યેયરૂપ વરાળમાં મળી ત્રણે વરાળરૂપ થયાં, એટલે ધ્યાતા ધ્યાન જેમ મૂળ શ્લોકમાં કહ્યું છે તેમ છોકી ધ્યેયરૂપ બની જાય છે. આમ કરવાથી ધ્યાતારૂપ અંતરાત્મા ધ્યાનરૂપ પરમાત્મભાવરૂપ આત્મા, અને ધ્યેયરૂપ પરમાત્મા એ ત્રણેમાં ભેદ રહેતો નથી, અભેદરૂપ થઈ રહે છે અહીંયા ધ્યેય. વરાળ, ધ્યાન જળ અને ધ્યાતા બરફ છે તે દૃષ્ટાંતમાં ધ્યેય પરમાત્મા, ધ્યાન અંતરાત્મા, ને ધ્યાતા બહિરાત્મા જણાય ॥

લીન થાયછે, તેજ સમરસીભાવ એટલે આત્મા પરમાત્માનો સમાન ભાવ છે. તેજ આત્મા પરમાત્માનું એકીકરણ છે. સમરસી ભાવથી આત્મા પરમાત્મા થાયછે.

વિવેચન.—આત્મામાં જ્ઞાન ઓછુ અને પરમાત્મામાં કઈ વિશેષ છે ? નહીં, બન્નેમાં સરખું છે. જ્ઞાનમાં તફાવત નથી. બન્નેનાં જ્ઞાન વસ્તુતઃ લોકોલોક પ્રકાશક છે. પરંતુ તફાવત આ વરણનો છે, અંધકાર વાદળામાં છે, સૂર્યમાં નથી. એક સાંવણું, અને બીજો નિરાવણું, એક વાદળાની પછવાડેનો સૂર્ય, બીજો વગર વાદળાનો સૂર્ય. સૂર્યતો બન્ને સમાનજ. ‘તેમજ’ સૂર્યનો પ્રકાશ પોતાનામાં કઈ ઓછો નથી. પરંતુ જેમ સૂર્યની વચમાં આવેલાં વાદળાને લીધે બહિરાત્મભાવ હોવાથી તે સૂર્યને ઝાંખો કે થોડો દેખે, પરંતુ અંતરાત્માતો-વાદળાંની પછવાડે (ભાવિમાં થનાર હોય તો તેને પણ) સૂર્યને દેખે, તેમજ વગર વાદળાંના સૂર્યને તો દેખેજ છે. બહિરાત્મા કોઈમાં પરમાત્મા દેખે છે અને કોઈમાં નથી દેખતો. અંતરાત્મા જ્ઞાન દર્શન જેનાર હોવાથી, જ્ઞાનને આત્મા સમજવાથી સર્વેને પરમાત્મારૂપે દેખેછે, (ગુણ, સમાનતાથી, હોય અને વાદળાં અડચણ કરતાં નહીં હોવાથી.) માટે અંતરાત્માએ સમભાવી આત્માને ભાવિ પોતાનામાં જણાતા પરમાત્માને જે અનુકૂળ હોય, તેજ અનુકૂળ ગણી, તેજ ગુણો છે માટે એ ગુણોવડે આવરણ દૂર કરવાં કે જેથી જ્ઞાનાદિ મલિન છે એમ ન કહેવાય કચરો-કર્મ-મેલાં છે એમ ભલે હો.. પરંતુ અરૂપી આત્માને એ આરોપ ઘટતો નથી ક્રૂર સ્થિતિપ્રાંતિથી એ થયું છે એટલે પોતે પરમાત્મા છે;

પરન્તુ દેહાદિ વાદળાને પોતે માની કહે કે, હું માણસ છું. એટલે પુદ્ગલરૂપ વાદળુ હું પરન્તુ આમાં બહિરાત્માપણુ પરમાત્મારૂપી સૂર્યના પ્રકાશથી ન અલગતા અથવા બીજા મહાત્મા પુરૂષના જ્ઞાનપ્રકાશને તે મહાત્માઓને આવરણદ્વારાએ જોવા એ ઠીક છે, પરન્તુ તેમને પરમાત્મા સાથે સમરસી ભાવ ન ધાય તો પરમાત્માના રસીક થવું તે ક્યાંસુધી કે જ્યાંસુધી દેહાત્મા પોતાથી પર છે એટલે દેહથી પરમાત્માની સેવાભક્તિ કરવા હલુ જીવું છું એમ જણાય ત્યારે હું તું સરખા છીએ. આ વાદળાને લીધે હું તારી (અથવા મારા શુદ્ધચેતન્યપાસનો) અશમાત્ર પણ નથી, તોપણ લાગુહું માટે તારા ધ્યાનથી પૂર્ણપણુ પામું એવું ઇચ્છું છું; પરન્તુ હું આત્મા છું અને તું પણ આત્મા છે એવું થતાં સમરસીભાવ પ્રગટે છે. અન્યસ્થળે કંચુ છે કે:—

देहबुद्ध्या तु दासोऽहं, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः ।

आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहं, इत्यत्र नैव संशयः ॥

ભાવાર્થ:—જ્યારે દેહ હું છું એવી બુદ્ધિ મને થશે, ત્યારે હું તારો દાસ થઈશ અને જીવબુદ્ધિ થઈ તો હું તારો અંશ છું એમ જણાશે, પરન્તુ આત્મબુદ્ધિ થઈ તો, હું તે તુંજ ત્વમેવાહં એમાં કાંઈ સંશય જેવું નથી^૧

અર્થ:—એકીકરણ આત્મા પરમાત્માના શરણુ સિવાય બીજી કારણુ હોતો નથી. તેમાજ તેનું મન લીન થએલું હોયછે, તેનાજ ગુણો તેનામા હોયછે તેનુજ શુદ્ધસ્વરૂપ, તે પોતાનું સ્વરૂપ છે તે અને એ એક સ્વરૂપવાળા હોવાથી એ તે તેજ છે

વિવેચન:—સ તેજ મહમ્ છે એટલે સોહમ્ છે પોતાનું સ્વરૂપ તેજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, એમ અનુભવાય છે
ધ્યાન-ધ્યેયનું એકત્વ

उक्तं च-कटुकस्य कर्ताहमिति, संबंधः कीदृशस्तदा ।

ધ્યાનધ્યેયૌ સદા સ્યાતા-માત્મૈવાત્ર ધ્રુવં યદા ॥

અર્થ:—કડકનો કર્તા, એમા કડક અને કર્તા, એમ બંનેનો સંબંધ હોયછે, પણ બંન્ના ધ્યાન અને ધ્યેય, બંને આત્માજ છે, ત્યાં બે જુદી વસ્તુનો સંબંધ કયા રહ્યો ?

વિવેચન:—મારો આત્મા, એમ બોલનાર હું અને આત્મા એમ જુદી વસ્તુઓ હોય તેમ ગણે છે, અને હું તથા આત્માનો સંબંધ બ્રાતિથી દેખાડે છે પણ હું એજ આત્મા હોવાથી માંડ શરીર, માંડ મન, માંડ વચન માંડ ઘર, ઇલાદિ વાક્યો વ્યવહારમા ખરા છે, પણ મારો આત્મા એતો વ્યવહારમા, તેમજ પરમાર્થમા, એમ ઉભયમા ખોટા છે, કારણ કે આત્મા તેજ હું છું ' સ પુવાહમસ્મિ ' મારો આત્મા એમા મારો એમ કોણ કહેછે ?

જે મારો એમ મોઢાદારો બોલવા પ્રયત્ન કરેછે, તેજ આત્મા. મારો આત્મા-એમાં મારો એ દેહને લગાડે અને જાણે દેહ એમ કહે કે મારો *આત્મા એ અસંભવિત છે કારણ કે દેહ જડ છે. અને જડ દેહ મારો આત્મા એમ યિતવી શકે નહીં. માટે મારો આત્મા, એમાં મારો એ બહિરાત્મભાવથી-જડભાવથી બોલાવ્ય છે. માટે એવા હડહડતા મિથ્યાભાવને દૂર કરી આત્માજ હું એમ ઓળખું.

પરમાત્મજ્ઞાનથી તરત શું થાયછે ?

यदज्ञानाज्जन्मी भ्रमति नियतं जन्मगहनं ।

विदित्वायं सद्यस्त्रिदशगुरुतो याति गुरुताम् ॥

स विज्ञेयः साक्षात्सकलभुवनानंदनिलयः ।

परं ज्योतिस्त्वाता परमपुरुषाचिंत्यचरितः ॥ ૪૦ ॥

અર્થ:—જેના જ્ઞાનવિના પ્રાણી (જન્મ લેનારો) નિશ્ચયે જન્મરૂપી વનમાં ભમે છે, અને જે (આત્મા) ને જાણવાથી તરતજ ઈંદ્રના ગુરુ બૃહસ્પતિ કરતાં પણ વિશેષ મોટાઈને પા-

* મારો આત્મા એ માત્ર એક અપેક્ષાથીજ ખડું એમ કહેવાય. તે આ અપેક્ષા-જાણે કે સો ટચનું સોનું એમ જાણે, માથું કહું (સોનાનું કહું) મારી સાંકળી (સોનાની સાંકળી) તો તે ખડું છે. કારણ કે સોનું, કહું, અને સાંકળી આ ત્રણે જુદાં નથી. તે સુવર્ણમાંજ છે, એજ સોનું કહું થાયછે. તેજ સોનું પાછી સાંકળી થાયછે. તેમજ એ આત્મારૂપે શુદ્ધ સુવર્ણની માફક એક રૂપે રહી માત્ર જ્ઞાન, માત્ર દર્શન, માત્ર સુખ, માત્ર વીર્ય (એટલે આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન, દર્શન વગેરે) પરંતુ દેહભાવમાં રહી મારો આત્મા કહેવો એ તો ઠીક નથી-બ્રાંતિગર છે.

મે છે, વળી જે સકળ લોકના સાક્ષાત્ સકલ જીવનને આનંદનિવાસ
જ છે, તે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ છે, (સકળ જીવનના) પાળક
છે, પરમ પુરુષ છે, તથા જેનું ચરિત ચિતલી ન શકાય તેનું છે,
• એવા પરમાત્માને બાણુવો

વિવેચન:—જે લાભથી વિશેષ લાભ કોઈ નથી, એટલે કે જે
જ્ઞાતિઅનતપણુ આપે છે, જે જૃહસ્પતિના ગુરુ થવાને યોગ્ય એનું
જ્ઞાન આપે છે, જેથી આનંદમા નિરતર મગ્ન થવાય છે, જે લો
ગ્રથનું પ્રકાશક છે, જે સર્વ જીવોને પોતાની વાણીથી રક્ષે છે જે
અનતવીર્યને દર્શાવે છે, એવા સર્વને અર્ચિત પરન્તુ ધ્યાનીને
અનુભવગમ્ય થતા પરમાત્માને બાણુવો, એના જેવું એકે શ્રેષ્ઠ
કાર્ય નથી

ડૉક્ટર બુક (Dr. Bucke) પોતાના (Cosmic Consci-
ousness) અનુભવજ્ઞાન નામના પુસ્તકમા લખે છે કે “ તે
માણુસનું (અનુભવીનું) નીતિ-તર્તન સર્વ સામાન્ય લોકોથી અત્યંત
ઉત્કૃષ્ટ છે ઇન્દ્રિયો અને વિકારો તેના ઉપર કોઈ પણ કાળે કાપી
જતા નથી પણ તેને વશવર્તા રહે છે તેની શુદ્ધિ કઈ નથી
સમજીતી એમ નથી તે સર્વ દ્રવ્યના યથાર્થ જ્ઞાનને અનુલક્ષે છે
તેના દેહમા મમત્વ જવાથી, અને પોતાના સુદ્ધા સર્વજીવોમા
સમાનભાવ હોવાથી અવૌકિક દયાવાળો હોય છે એટલુંજ નહીં
પરન્તુ પોતાના મનપર પરિપૂર્ણ કાણુ હોવાથી સમાધિસ્થ
થઈ, લય લગાડે છે, મોતનીપર પોતાના જીવનને શાશ્વત
અનુભવે છે, અપૂર્વ શાંતિ શાંતિમા જુલી રહે છે, કર્મનું બળ ઘટી

ઝળકા લાગતા જણાય છે, અપૂર્વ જગૃતિમાં રાત્રિદિવસ રહી, આનંદસરોવરમાં મગ્ન રહે છે."

સર્વીર્યધ્યાનનો ઉપસંહાર.

इत्थं यत्रानवच्छिन्न-भावनाभिर्भवच्युतम् ।

भावयत्यनिशं ध्यानी-तत्સર્વીર્ય પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૪૧ ॥

અર્થ:—એ પ્રભાસે જે નિરતર ધ્યાનમાં લાવનાઓથી સંસારરહિત પરમાત્માને રાત્રિદિવસ ધ્યાવે છે તે ધ્યાન, તે સર્વીર્ય-ધ્યાન કહેવાય છે.

વિવેચન:—જો વીર્યયુક્ત ધ્યાન કરવામાં આવે, તો આ લવમાંજ અનુભવજ્ઞાન થઈ-ચંથીત્રેદ થઈ, ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામી, શ્રેણીપર ચડી, જીવ પરમાત્મદશાને અનુભવે છે, એમ આ પ્રકરણનો સાર છે.

સમાધિશતકમાં પણ કહ્યું છે કે:—

एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं, त्यजेदंतरशेषतः ।

एष योगः समासेन, प्रदीपः परमात्मनः ॥

અર્થ:—જે (સર્વીર્ય) થઈ બહિર્વાચાને, અને અંતરમાં થતા સકળ અંતર જલ્પને (વિકલ્પોને) છોડી દે છે, તે એક માસ જેટલા ટૂંકા વખતમાં પરમાત્માની જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરવારૂપ યોગને પામે છે.

इति ज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे आचार्यश्रीशुभ्र

सर्वीर्यध्यानप्रकरणं समाप्तम्

॥ शुभं भूयात् सर्वजतूनां ॥

શ્રી શુભચંદ્રાચાર્યવિરચિત જ્ઞાનાર્ણવના યોગપ્રદીપ અધિકાર ઉપરની શ્રી દેવચંદ્ર મુનિકૃત ધ્યાનદીપિકા.

ગુણ અનંતધર જીવને, વંચે ભવમે કર્મ; ધરો નિજ ભાવના ॥ ૧ ॥ ટેક.
 રાગદ્વેષ મુખહિ વહહયા, રાત્રુ હણું ધરી ધ્યાન ॥ ધરોં ॥
 આતમ લખો નિજ જ્ઞાનસું, બાલી કર્મ અજ્ઞાન ॥ ધરોં ॥
 કર્મહણું તિમ ધ્યાનશું, જેમ ન પડુ ભવમાહિ ॥ ધરોં ॥
 ભવ જવર અજ્ઞાને નહ્યા, નવી દીકો શીવરાહ ॥ ધરોં ૩ ॥
 પરમાતમ જગગુરુ ઠમ્યો, નિરસ વિષયને સંગ; ॥ ધરોં ॥
 સર્વજ્ઞ આતમ નવી લેખીયો, ભ્રમ અજ્ઞાને રગ ॥ ધરોં ॥ ૪ ॥
 આતમરૂપ પિછાણવા, જ્ઞાનદ્રષ્ટિ કરી દેખ ॥ ધરોં ॥
 પંચધ્યેય^૧ અરૂ આતમા, જ્ઞાન ગુણ એક લેખ ॥ ધરોં ॥ ૫ ॥
 નિલ છતો છે સહજ તે, કેવળ ગુણ મુજમાંહી. ॥ ધરોં ॥
 મોહ દાહ, ત્યાં પીડવે, જ્ઞાન અમૃત જ્યાં નાહિ. ॥ ધરોં ॥ ૬ ॥
 કર્મ ઉદય, ચક્રિગતિ ભમું, નિશ્ચય સિદ્ધ સ્વરૂપ, ॥ ધરોં ॥
 કર્મને ભણું દેમ હું, અનત ચતુષ્ઠય ભૂપ^૨ ॥ ધરોં ॥ ૭ ॥
 તજ આશા નિજ શક્તિશું, હું આનંદ સ્વભાવ ॥ ધરોં ॥
 છેદ અજ્ઞાન અનાદિનો, આજ લહ્યો નિજદાવ ॥ ધરોં ॥ ૮ ॥

૧ ધર્મ-અધર્મ-આકાર-પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ એ પાંચ દ્રવ્ય ધ્યેય
 અને જ્ઞાન ગુણમય એટલે પ્રકાશમય જીવ ૨ અનંત દર્શન, -અનંત જ્ઞાન-
 અનંત ચરિત્ર અને વીર્ય એ ચાર.

એમ જાણી ધીરજ ધરી, રાગાદિ મલ ઝોય ॥ ધરો ૦ ॥
 ધ્યાવે આતમ શક્તિશુ, ધર્મ શુક્લ ધ્યાન હોય ॥ ધરો ૦ ॥ ૯ ॥
 ધ્યાનાધ્યે સ્વરૂપથી, ધ્યાવો સ્વવેદ ધ્યાન ॥ ધરો ૦ ॥
 કર્મહીન સર્વજ્ઞતા, નિર્મળ શીળ લગવાન ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૦ ॥
 જડચેતન જીવાદિએ, ધ્યેય સ્વભાવ પિછાણી ॥ ધરો ૦ ॥
 ધ્યાન લહો મન સ્થિર કરો, જ્ઞાન ધ્યાએ આણી ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૧ ॥
 પરમેશ્વર પરમાત્મા, ધ્યેય અરૂપી દેવ; ॥ ધરો ૦ ॥
 દ્રવ્યાર્થિક નય શાશ્વતો, એ પરમાતમ સેવ ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૨ ॥
 લવદ્રુમ ક્ષયકર શુદ્ધ છે, જ્ઞાનધટ્ટી પરલિખ ॥ ધરો ૦ ॥
 જગત સકલ આદર્શ જયુ, જીર્ણ જ્યોતિમય ॥ ધની ૦ ॥ ૧૩ ॥
 દર્શન, જ્ઞાન, આનન્દમય, અક્ષર વિગત વિકાર ॥ ધરો ૦ ॥
 ઇદ્રિવિષ્ણુ નિકલ ગુણી, શાત જાણુ શીવધાર ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૪ ॥
 શુદ્ધ અષ્ટગુણુ યુક્ત છે, નિર્મળ અમેય અમેય ॥ ધરો ૦ ॥
 પરત્યાગી અક્ષય ગુણી, જ્ઞાનીને આદેય ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૫ ॥
 અણુથી પણ જે સૂદમ છે, નલથી પણ જે વૃદ્ધ ॥ ધરો ૦ ॥
 જગત્ પૂજ્ય નિર્ભય સદા, પરમાતમ શિવ સિદ્ધ ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૬ ॥
 ધ્યાને કર્મ સદુ ગલે, જગગુરુ અમલ અરૂપ ॥ ધરો ૦ ॥
 જિણુ જાણે સદુ જાણિયે, જય અવિદ્યા ધૂપ ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૭ ॥
 તત્ત્વદષ્ટિ નિજ થીર હુવે, જાણે નિજ અનુભૂતિ ॥ ધરો ૦ ॥
 ધરો, ધ્યેય, જ્ઞેય આદેશી તે, અતર આતમભૂત ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૮ ॥
 વચન અગોચર ભ્રમવિના, ચિંતવી સહજ અનત ॥ ધરો ૦ ॥
 જાસ જ્ઞાનમેં અશ જ્યુ, જાવે દ્રવ્ય અનંત ॥ ધરો ૦ ॥ ૧૯ ॥
 આતમજ્ઞાનથી આતમને, જાણુયા થાયે સિદ્ધિ ॥ ધરો ૦ ॥

મુનિ તન્મય ગુણ તિહાંલહે, તજી ચહી કાનહી લલિ ॥ધરો॥૨૦॥
 લીન થઈ ચહે એકતા, ધ્યાનાધ્યાન મુધેય ॥ ધરો ॥
 પરમાત્મા અતરાત્મા, એક અલિલ અમેય ॥ ૨૧ ॥
 કટમે કટ કર્તા તણી, દિસે દુવિધા રીતિ ॥ ધરો ॥
 પણુ ધ્યાન ધ્યેય એ આત્મા, એથી ન બીય પરતીત ॥ધરો॥૨૨
 લવમે લમ્યો અસાનથી, વિણુલાધાનીજ નાણુ ॥ ધરો ॥
 પરમ જ્યોતિ જગદુન્નહર, તેહીજ અનુભવ જણુ ॥ધરો॥૨૩॥
 ભાવે એમ નિજ ભાવના, ધ્યાન બીજ ગુણધામ ॥ ધરો ॥
 દેવચદ્ર મુખ સાગર, ધ્યાન અમોલખ પામ ॥ ધરો ॥ ૨૪ ॥

“અનુભવ.”

અનુભવ જ્ઞાન—‘પાપને પ્રજળે છે, પુણ્યને પણ પીંગાળી
 અવ્યાબાધ મુખ (કે આનંદ)માં રમાડે છે. શ્રમને શાંતિ કરી
 નિજગુણ રમણતારૂપ એજ ક્રિયામાં રાખે છે.’

અનુભવીનાં બાહ્યચિહ્ન The person (man of cosmic
 consciousness,) has an exceptional physique, excep-
 tional beauty of build and carriage, exceptionally
 handsome features, exceptional health exceptional
 sweetness of temper, exceptional magnetism.

અનુભવીનું શરીર અસાધારણ વજ્રતામય હોય, એનું સ્થાન અતિસુંદર હોય છે, તેમની મુખાકૃતિ વોરે આ-તાપવાળા હોય છે, તેમનો સ્વભાવ શાત મધુર હોય છે, અને તે પોતે સર્વને આકર્ષક હોય છે.

અનુભવીની આખ સર્વ પરમાત્માના સ્વરૂપ દેખી રહે છે, નાક દિવ્ય મુગધને સુધી રહે છે, મુખ ઓલતું નથી પણ પરમાત્માના ગુણકીર્તનજ કર્યા કરતું હોય તેમ જણાય છે, ઠાન ખીન્નું કઈ સાલળતા નથી પણ જે જે સલળાય છે તે પરમાત્માજ ઓલાતા હોય તેમ તેને સલળાય છે, અને પરણમે પણ તેમજ છે, હાથ લેતા નથી પણ સ્વવસ્તુનું ચંદણ કરતા જણાય છે, હાથ દેતા નથી પણ પરવસ્તુનું દાન કરતા જણાય છે, પગ ચાલતા નથી પણ પરમાત્માની પ્રદિક્ષિણા કરતા હોય એમ જણાય છે, માયા-અજ્ઞાન-પરવસ્તુનો ત્યાગ કરતી, જ્ઞાન દર્શન, ચરિત્ર, મુખ, વીર્ય, ઇલાદિ અનંત ગુણોને ચંદણ કરતી ઇદ્રિયો હોય તેમ જણાઈ રહે છે મન શાત હોવાથી આદર્શનું કામ કરે છે, અને આત્મારૂપી સૂર્યમાથી જ્ઞાનાદિ અનંત સૂર્યો ઉદય પામતા જણાય છે અનુભવિના આવા ચિન્હ લાલનને તો ઘણીક વાર પ્રતીત થયા છે અને થાય છે

આ ચૈદ રાજલોકની જીવરાશિ માનને અનુભવજ્ઞાન હો, એજ લાલનું અનવરત ચાલતું હૃદયગાન છે, અને તે પ્રમાણે સર્વદા હો

શુભ મૂયાત્સર્વેષામ્ ॥